

بسم الله الرحمن الرحيم . محمد و نعلی علی و آلہ

حق جامع الحق و حق الباطل ان الباطل كان زوراً

احمد شہ و النہ

کہ رسد

تصدیق ایس

المہدی

مُتَنَفِّہ

حضرت صاحبزادہ میرزا بشیر احمد صاحب ایام ایڈیٹر دیوار آفتاب علی گڑھ

جنین

حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علی الصلوٰۃ والسلام

کے دعاوی کو قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت کیا گیا ہے

غلام احمد خیر الدین متحقی ثم قادیانی مالک اطمینان کہ نبی قادیانی

ہیں اور اسلام پر قرآن و حدیث سے باہتمام شیعہ علیہ السلام نے

عرض حال

پچھلے دنوں میں مجھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانیؒ دیدہ اللہ منعمہ کے ارشاد کے تحت ایک تبلیغی دفعہ کے ساتھ بیٹھ جانا پڑا۔ وہاں جا کر ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک نہایت مختصر سا رسالہ لکھا جاوے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعاوی معہ دلائل مختصر بیان کئے جائیں۔ چنانچہ اس تحریک کے ماتحت میں نے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا۔ لیکن مضمون چونکہ نہایت اہم تھا اور کئی شاخوں پر مشتمل ہے اسلئے اندازہ سے بہت بڑھ گیا لہذا اس مضمون کو جو ابھی تک مکمل بھی نہ ہوا تھا تا مکمل چھوڑنا پڑا۔ اور اس کی جگہ چندہ میں صفحہ کا نہایت مختصر تبلیغی ٹریل لکھ کر شائع کر دیا۔ اور وہ اصل مضمون اسی حالت میں پڑھا رہا۔ قارئین واپس آنے پر بھی اس کی طرف خیال نہ کیا۔ حتیٰ کہ جلد سالانہ بالکل قریب آگیا۔ اس وقت بعض دوستوں کی تلے سے سینے پھر اس مضمون کو نکالا۔ اور اس کو مکمل کرنا چاہا۔ لیکن وقت بہت تنگ تھا۔ اور کام میرے سامنے دھڑکتے۔ اول لکھے ہوئے مضمون کو نظر ثانی کرنا۔ کیونکہ بیٹھی میں بوجہ ضروری کتابوں کے لے لے کے وہ مضمون مجھے بغیر کسی تیاری کے یادداشت سے ہی لکھنا پڑا تھا۔ میں نے اس پر بہت کچھ اصلاح ہونے والی تھی۔ دوسرا کام مضمون کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کیونکہ وہ ابھی ناقص پڑا تھا۔ مگر وقت ایسا تنگ تھا کہ میں نے ابھی پہلے کام کو ہی ختم نہ کیا تھا کہ میرا بقدر قریب آگیا کہ اسے چھوڑ کر مضمون کے پورا کرنے کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ گویا اس طرح پہلا لکھا ہوا مضمون بغیر اچھی طرح نظر ثانی کرنے کے یونہی چھوڑنا پڑا۔ اور اگلا حصہ ایسی جگہ ہی میں لکھنا پڑا کہ میں اس کے متعلق پوری ذمہ داری نہ اٹھاتا ہوا ٹوڑتا ہوں۔ اگر جلد پر اسے شائع کر دینے کا خیال نہ ہوتا تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ناظرین اسے اسی حالت میں نہ پاتے۔ بلکہ اس کو زیادہ مکمل اور مدلل صورت میں دیکھتے۔ تاہم جو کچھ ہے حاضر ہے۔ اس بات کی جنت ضرورت تھی کہ ایک مختصر مگر مکمل تبلیغی رسالہ ہو۔ جو غیر احمدی مسلمانان اقصا میں تبلیغ کے وقت دیا جاسکے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ رسالہ جیسا بھی ہے۔ ایک حد تک اس ضرورت کو پورا کرنے والا ہو گا۔ واللہ اعلم

خاکسار ہزار ایشیا احمدیہ ۱۹۱۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ

تصدیق ایس
 (علیہ السلام)
 اہل ہدی

LIBRARY RAMPUR
 Subject.....
 Book No.....
 Shelf No.....

تمام حمد و ثناء اس ذات واحد کے لئے ہے جس نے ہم کو اسلام جیسا کامل و غیر عیب
 فرمایا اور ہر اسکی حفاظت کا بھی خود ہی بیڑا اٹھایا۔ جیسا کہ فرمایا: ہر یوم اکملت لکم دینکم
 و اتممت علیکم نعمتی (پارہ ۲ رکوع ۵) انا نحن و نزلنا الذکر و انا نحن لخالقون۔ (پارہ ۱
 رکوع ۱) ”آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔
 تحقیق ہم ہی نے قرآن شریف اتارا ہے۔ اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے۔“ یہ حفاظت کا وعدہ
 اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا۔ جسکی وجہ یہ نہیں کہ اور کتابیں خدا کی طرف سے نہ تھیں۔ بلکہ
 چونکہ قرآن شریف سے پہلے جس قدر کتابیں نازل ہوئیں۔ وہ قیود زمانی اور مکانی کے
 ساتھ مقید تھیں۔ اور ساری دنیا اور قیامت تک کے لئے نہیں تھیں۔ اسی لئے ان کے
 ساتھ ایسا وعدہ نہیں ہوا۔ لیکن قرآن شریف جو ہر ایک۔ کامل اور مکمل شریعت ہونے
 کے ان قیود سے آزاد ہے۔ اس لئے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ تا اس کے چشمہ
 کے خالص پانی سے دنیا قیامت تک سیراب ہوتی رہے۔ لیکن اب حفاظت کا دو طرح
 کی ہے۔ اول لفظی حفاظت، یا جو روئے سے منوی حفاظت، یعنی ایک تو حفاظت کا یہ پہلو
 ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کی حفاظت ہو۔ یعنی جس صورت میں وہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

پر نازل ہوا اسی صورت میں وہ پورا کا پورا محفوظ رہے۔ دوسری قسم حفاظت کی یہ ہے کہ قرآن شریف کے صحیح معانی دنیا میں موجود رہیں۔ کیونکہ اگر لفظی طور پر ہی قرآن شریف کی حفاظت ہو۔ اور معنوی حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ تو پھر عملی طور پر قرآن شریف کا موجود رہنا یا نہ ہونا برابر ٹھہرتا ہے۔ اسی لئے خداوند قدوس نے لفظ حفاظت کو مطلق رکھ کر ہر ایک قسم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔

لفظی حفاظت کی بحث میں تو ہم کو پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ خود مخالفین بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ یعنی تمام دنیا مانتی ہے کہ موجودہ قرآن بغیر تبدیلی نہیروزر کے وہی قرآن ہے۔ جو تیرہ سال ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس جگہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ معنوی حفاظت کے لئے کیا سامان کیا گیا ہے۔ سونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

ان الله يبعث لهذه الامّة على رأس كل مائة سنة
امت محمدیہ میں | من یجد دلیلاً دینہا۔ (ابوداؤد) یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے

مجددین کا سلسلہ | سر پر اس امت کے لئے کسی مجدد کو کھڑا کیا کرے گا۔ جو اس کے

دین کی تجدید کیا کرے گا۔ اور ان غلطیوں کو نکال کرے گا۔ جو لوگوں کے عقاید وغیرہ میں آگئی ہوں گی

یہ مجددین بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلفاء کے ہونگے۔ اور آپ کی گدی

پر بیٹھ کر اصلاح کا کام کریں گے۔ چنانچہ شاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ وعدہ کے موافق اسلام میں

ایسے لوگ ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جنکے ذمہ قرآن شریف کے علم اور اہل مفصلہ اور تعلیم کا حسب

ضرورت زمانہ انتخبات ہوتا رہا ہے۔ مگر نبی کریم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانہ میں

غیر معمولی طور پر سخت فتنہ کا ظہور ہوگا۔ اور صحیح علم مفقود ہو جائیگا۔ اور قرآن شریف کی تعلیم

لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائیگی۔ اور ایمان دنیا سے اٹھ جائیگا۔ اور عیسائی مذہب بہت

زور پکڑ لیگا۔ اور اسلام چاروں طرف سے معاصیکے اندر گھیر جائے گا۔ اور مسلمانوں کا یہ

حال آگیا کہ وہ یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ اور مختلف قسم کی اشتقاقی اور غلطی

غلطیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور خود علماء جن کا فرض ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہدایت دیں

اشراق بن جائینگے۔ اور ان کی عملی حالت سخت ابتر ہو جائیگی۔ ایسے فتنہ کے وقت میں معمولی مجتہد کا کام نہ ہوگا۔ کہ اصلاح کا بیڑا اٹھائے۔ بلکہ خدا کا نبی مسیح اور مہدی

مسیح موعود کے متعلق ہم نے اپنی طرف سے نبی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بلکہ خود سرور کا نام **ختم نبوت** نے محمدؐ کی مسیح کو اس نام سے یاد کیا ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم کتاب الفتن حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت شکر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود نبی کی طرح ہو گیا۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ پر غور کرنا چاہیئے۔ جب خود آپ اپنی زبان مبارک سے اس آیت میں ظاہر ہوئے دے مسیح کو نبی اللہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ تو ہم کون ہیں۔ جو اعتراض کریں۔ البتہ کہ قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سو اس سے ہم کو انکار نہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیئے۔ کہ آیت خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں۔ ساری آیت اس طرح پر ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (سورہ احزاب) یعنی محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ تو بے شک نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کی ذریعہ جسمانی اولاد کی نفی کی ہے حالانکہ خود ہی اسی سورہ احزاب میں اس آیت سے چند آیات اوپر اذواجہ امہاتکم لربا کر آپ کی ابوت کو قائم کیا تھا۔ اس لئے ماکان محمد ابًا احد من رجالکم کے الفاظ سے احتمال تھا۔ اس بات کا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آوے کہ اوپر تو ابوت قائم کی ہے۔ اور یہاں اس سے انکار کیا ہے۔ اس لئے اس دہم کو دور کرنے کے لئے اللہ نے کلمن کا لفظ رکھ کر جو استدراک (یعنی پچھلے کلام سے جو دہم پیدا ہوا۔ اُسکے رفع کے لئے آئے ہے۔ آگے "رسول اللہ" اور "خاتم النبیین" کے الفاظ بیان فرمائے۔ تا یہ ظاہر ہو کہ صرف ابوت جسمانی سے انکار کیا گیا ہے۔ ورنہ روحانی لحاظ سے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اور اس حیثیت میں بالضرورہ مومنوں کا باپ ہے۔ اور پھر رسول اللہ پر لفظ خاتم النبیین کو معلوم کر کے یہ ظاہر کیا کہ آپ اور رسولوں کی طرح صرف مومنوں کے ہی باپ نہیں۔ بلکہ خاتم النبیین (نبیوں کی ٹہر) بھی ہیں۔ یعنی آپ کی قدر تصدیق سے تو نبوت مل سکتی ہے۔

ظاہر ہو گا۔ جو صلیبی مذہب کے زور کو توڑ دیگا۔ اور زمین کو عدل و انصاف کے بحر ہو گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔

والذی نفسی پیدا لیوشکن ان یزل علیکم ابن مریم
نزول مسیح و مہدی حکماء عدلاً فی کسر الصلیب لیقفل الخنزیر ویضم العرب
 (بخاری) یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ جس کے اچھے میں میرے بھائی ہیں کہ قیامت کے
 کہ نازل ہو گا۔ تم میں ابن مریم حکم اور عدل پس صلیب کو توڑے گا۔ اور خنزیر کو قتل کرے گا

بقیہ ششم۔ اور آپ کی روحانی زوجہ سے قومی پیدا ہو سکتا ہے۔ ملاوہ ازیں چونکہ الفاظ ما
 کان محمد اباً احد من رجالکم سے یہ اعتراض بھی بڑا ہر وارد ہوتا تھا کہ جب آپ کے اولاد
 نہیں۔ تو آپ بقول کفار کے اثبات ہوئے (یعنی آپ کا سلسلہ آپ پر ہی کٹ گیا) اس لئے
 اس دہم کے ازالہ کے لئے بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک اسکی زینہ ظاہری اولاد
 نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اس حیثیت میں اس کا بہت سی روحانی اولاد ہے
 اسلئے یہ اثبات نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ صرف رسول کے الفاظ استعمال کر دینے سے آپ کی پوری تعریف
 نہ ہوتی تھی۔ اور آپ دوسرے رسولوں سے ممتاز ثابت نہ ہو سکتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے

خاتم النبیین کا لفظ تاید کیا۔ تا ظاہر ہو کہ یہ صرف رسول ہی نہیں کہ اسکی اور رسولوں کی طرح روحانی
 اولاد ہو۔ بلکہ یہ نبیوں کی نہر ہے۔ یعنی اس کا پایہ توانا بلند ہے۔ کہ اسکی روحانی نہر سے نبی پیدا
 ہو سکتے ہیں۔ اور اسکے قدم بقدم چلنے سے انسان نبوت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ پس ظاہر
 کہ آیت خاتم النبیین نے نبوت کے دروازہ کو مسدود نہیں کیا۔ بلکہ صرف اتنا فرق پیدا کیا ہے کہ
 پہلے براہ راست انسان اللہ تعالیٰ سے نبوت پاتا تھا لیکن خاتم النبیین کے ظہور سے چونکہ قرآن
 شریف کی شریعت کا طی ہو چکی ہے۔ اس لئے اب براہ راست یعنی مستقل نبوت اور شریعت والی
 نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب صرف وہی نبی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد علیہ السلام
 کی غیر تصدیق ہو۔ گویا اولاد کی نفی سے جو شبہ پیدا ہوئے گا احوال تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے
 یہ فرما کر دور کر دیا۔ کہ محمد رسول اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اور سبھی طرح اور رسولوں کی روحانی

اور جنگ کو موقوف کر چکا۔ اسی قسم الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی معصوم کے متعلق بھی استعمال کئے ہیں۔ علاوہ انہیں اور بھی آیات اور احادیث ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح اور مہدی کا ظہور ہوگا۔ جو ایک مجدد اعظم ہوگا۔

تفسیر حاشیہ۔ اولاد ہوا کرتی ہے۔ اسکی پہلی بہت روحانی اولاد ہے۔ پھر ہی تمہیں کہ یہ صرف ایک معمولی رسول ہے۔ بلکہ یہ تو خاتم النبیین ہے۔ یعنی برصورت مومنوں کا ہی باپ نہیں۔ بلکہ نبیوں کا بھی روحانی باپ ہے۔ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس میں اور کوئی رسول آپ کا شریک نہیں۔ اگر ہم غیر احمدیوں واسے معنی قبول کریں۔ تو خاتم النبیین کی آیت سب کا اسکے کہ آپ کی مدح میں ہو۔ نعوذ باللہ مذرت ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ ماننا پڑیگا کہ ایک طرف تو خدا نے جہانی نرینہ اولاد کی نفی کر دی۔ اور دوسری طرف خاتم النبیین کا لفظ استعمال کر کے آپ کو ایک قدیم زمانہ سے جاری شدہ انعام (یعنی نبوت) کا بھی بند کرنے والا قرار دیدیا حالانکہ آیت کریمہ میں جو ممکن کا لفظ ہے۔ وہ استدراک کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اس کا تو یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے کلمہ سے جو شبہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کا ازالہ کیا جاوے۔ نہ کہ اسکو اور مضبوط کر دیا جاوے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ آیت خاتم النبیین ہرگز نبوت کے دروازہ کو کلی طور پر بند نہیں کرتی۔ بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آئندہ کوئی شخص بغیر اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقام کو نہیں پاسکیگا۔ ہاں جو شخص آپ کی کامل پیروی کریگا۔ اور آپ کے قدم بقدم چلیگا۔ اور حقیقی طور پر تقابلی الرسول کے درجہ کو پالیگا۔ وہ نبی کہلائے گا۔ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلانا جاوے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے۔ حالانکہ موٹی سے موٹی عقل یہ کہنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ کہ جس قسم کی نبوت کا دروازہ آیت خاتم النبیین کھولتی ہے۔ اس سے آنحضرت کی ہتک ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو آپ کے درجہ کو اور بھی بالا ثابت کرتی ہے۔ ہتک تو تب ہو کہ کوئی شخص باوجود آپ کی شریعت کے کامل ہونے کے آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ یا براہ راست نبوت پانے کا مدعی ہو۔ لیکن جو آپ کے غلاموں میں سے ہے۔ اور آپ کی امت

اسکے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
علامات زمانہ مسیح موعود مہدی بعض نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ جن کے مسیح موعود

کے زمانہ کی تعیین ہوتی ہے۔ اول تو یہی کہ وہ سخت فتنہ کا زمانہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی
 عملی اور اعتقادی حالت بہت اتر ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا۔ جب مسلمانوں کی حالت ایسی خراب ہو۔ جو اس زمانہ میں پہلے
 اور یہ ایسی بات ہے۔ جس پر ہم کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ اعمال میں سست ہونے

بقیہ حاشیہ۔ کا ایک فرد ہے۔ وہ اگر نبوت کے مقام کو پہنچے۔ تو اس سے تو آپ کی
 شان بلند ثابت ہوئی نہ کہ ہتکت۔ ظاہر ہے کہ جسکے ماتحت ملے ہونگے۔ وہ خود بھی بڑا ہوگا
 اور جسکے ماتحت اس نے ہونگے۔ وہ خود بھی اس نے ہوگا۔ ماتحتوں کے اسنے اور اسنے ہونے
 سے اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی نبوت
 کے مقام کو نہ پہنچے۔ تو اس بات میں آنحضرت کی بڑائی ہے یا اس میں کہ آپ کی اتباع میں۔ اور
 آپ ہی کی امت میں کوئی شخص نبوت کے مقام کو پہنچ جائے؟ وہ بادشاہ جسکے ماتحت کوئی بادشاہ
 نہیں۔ وہ تو صرف ایک بادشاہ ہی ہے۔ لیکن جس کے ماتحت کوئی بادشاہ ہو۔ وہ شاہنشاہ کہلاتا ہے
 پس ہم تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود کو نبی مان کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 شاہنشاہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مگر ہمارے مخالف یہ فضیلت آپ کو نہیں دینا چاہتے۔

کلابنی بعدی کی حدیث کسی کے دل میں نہ کھٹکے۔ کیونکہ اول ذیہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک
 خاص موقع پر ایک خاص شخص کے لئے قول ہے۔ جیسا کہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ دوسرے
 یہ کہ یہ حدیث ہمارے مطالب کے مخالف نہیں۔ کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لئے ہے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں آسکتا۔ جو آپ
 کی شریعت کو منسوخ کرے۔ آپ کی نبوت اور شریعت کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔
 پس، پس ہی۔ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر اس سے حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ باطل نہیں

کے علاوہ اعتقادات میں وہ اندر صریح رہا ہے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے سے عقاید میں سخت مخالفت ہیں۔ اور تو اور خود ذات باری تعالیٰ کی صفات کے متعلق اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ایمان کا یہ حال ہے کہ پچانوے فی صدی ایسے ہو چکے ہیں جنکے دلوں سے ایمان کئی طور پر پرواز کر چکا ہے۔ اور وہ منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ مگر دراصل خدا کے منکب میں۔ اور وہ پروہ و ہریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ صرف اعتقاد کی طور پر کہتے ہیں۔ کہ خدا ہے۔ لیکن ذرا کرید کر پوچھو۔ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ خدا

بقیہ خاشیہ۔ ٹھہرنا۔ کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے آپ کے بعد نہیں۔ بلکہ آپ ہی زمانہ نبوت کے اندر ہیں۔ ہاں جو آپ کی شریعت کو منو خ کر گیا۔ وہ بعد میں کہلائے گا۔ لیکن جو آپ کے دامن نبوت کے نیچے آپ ہی کی امت میں ہو کر نبوت کا مدعی ہے۔ وہ آپ کے بعد نہیں ہے بلکہ آپ کے زمانہ کے اندر ہے۔ پس لابی بعدی کا مفہوم بہر حال قائم رہا۔

پھر ہمارے مخالفین کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ کہ قرآن شریف کے ابتدا ہی میں خدا تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ یعنی اے خدا تو ہم کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا پھر دوسری جگہ دیکھئے۔ قرآن شریف منعم علیہ گروہ کی خود تعریف کرتا ہے۔ سورۃ النصار کہ ۴ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی جو اللہ اور اس کے اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیگا۔ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یعنی نبی۔ صدیق شہید و صالح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے۔ کہ منعم علیہ گروہ سے نبی۔ صدیق۔ شہید اور صالح مراد ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورۃ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان چند گروہوں کے انعامات میں شامل ہونے کی دعا کریں۔ تو اب اگر نبوت کے دروازہ کو امت محمدیہ پر بالکل بند تصور کیا جاوے۔ تو اس کے بسنے ہو جائے گا۔ کہ ایک طرف تو اللہ نے ہم کو خود یہ دعا سکھائی۔ کہ مجھ سے نبوت کا انعام مانگو۔ اور دوسری طرف خود ہی اس کو ہمیشہ کے لئے

کی ذات کے متعلق سینکڑوں شبہات میں مبتلا ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات کے متعلق بھی ان کا ایمان کسی مستحکم چٹان پر قائم نہیں۔ بلکہ ذرا سی حرکت کے تزلزل میں پڑ جاتا ہے۔ بعث بعد الموت۔ جزا سزا۔ اور فشتوں کا وجود تو بالکل وہی قرار دیا گیا ہے۔

پھر عبادت کی وہ راہیں جن پر قدم مارنے سے پہلوں نے خدا کے دربار تک رسائی حاصل کی تھی۔ صفات اور استحقاقات کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ شرک جس کے خلاف سارا قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ مسلمانوں کی حرکات و سکنات سے کھلے طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔

بقیہ حاشیہ۔ بند کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا خدا کی طرف ایسا ظلم منسوب کیا جاسکتا ہے؟ آخر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ غور تو کرو کہ تمہاری بات مان کر خدا ظالم ٹھہرنا ہے یا نہیں؟ پہلے خود کہتا ہے۔ کہ مجھے سے نبوت کا انعام مانگو۔ میں دؤنگا۔ لیکن جب بندہ مانگتا ہے۔ تو جواب ملتا ہے۔ کہ تمہارے لئے یہ انعام بند ہے۔ اگر انکار ہی کرنا تھا تو یہ کہہ دیتا۔ کہ انعام تو کھلا ہے۔ مگر تم اس قابل نہیں۔ لیکن ذرا غصیبہ دیکھو۔ کہ خود مانگنے کو کہا۔ اور جب مانگا۔ تو کہا کہ تم پر اس انعام کا دروازہ ہی بند ہے۔ افسوس! ہماری مخالفت میں ان لوگوں نے خدا کی مقدس ذات پر بھی غیب لگایا۔ اور اتنا نہیں سوچا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جدید شریعت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ کہ مطلق نبوت کا۔ کیا بنی اسرائیل میں بغیر شریعت کے کوئی نبی نہیں آیا۔ کیا خدا قرآن شریف میں نہیں فرماتا کہ وَقَفِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْمَسَلِ (سورہ بقرہ رکوع ۱۱) اِنَّا سَمِعْنَا التَّوْرَةَ فِيْمَا هَدَىٰ وَنُورِ يَعْلَمُ بِهَا الْبَنِيَوْنَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا (سورہ مائدہ رکوع ۷) یعنی موسیٰ کے بعد ہم نے نبی بھی بھیجے۔ جن کے ساتھ جدید شریعت نہ تھی۔ بلکہ وہ تو رات ہی کے مطابق غیب سے کیا کہ حلقہ تھے۔ جس کے اندر ہدایت اور نور تھا۔ تو نبی حضرت موسیٰ کے بعد ذات کی خدمت کے لئے کوئی نبی آئے۔ جو کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی قرآن شریف کی شریعت کا خادم رسول مبعوث ہو جاوے۔ تو اس میں حرج کو نہا ہو گیا۔ بلکہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ آپ کا خادم نبی مبعوث

روپے سے محبت کیجاتی ہے۔ اور اس پر وہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جو خود ذات باری تعالیٰ کے
 شایان شان ہے۔ قبروں پر جا کر سجدے کئے جاتے ہیں۔ شرابخوری۔ زنا کاری اور قمار بازی
 کا میدان گرم ہے۔ سود کے متعلق کہا گیا کہ اسکے لینے اور دینے والا خدا تعالیٰ سے
 جنگ کرنے کو تیار ہو جاوے۔ شیر باد رکھیں سمجھا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تمام سلطنتیں تباہ
 ہو چکی ہیں۔ اور جو رہی اسی باقی ہیں۔ وہ اسلام کے لئے جائے فخر ہونا اور کینار اس کے
 لئے جائے عار ہو رہی ہیں۔ ادھر اسلام کا وجود خود بیرون مملو کا اس قدر شکار ہو گیا
 ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس یہ تلج بھی نہیں۔ اور کل اپنی چپیں۔ بیہوش کے سردار
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے سے گندے اعتراض کئے جلتے ہیں۔ آپ کی
 ازواج مطہرات کو مختلف قسم کے الزامات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم کو
 ایک بے نام شکل میں پیش کر کے اس پر ہٹھا اور منہسی کی جاتی ہے۔ عیسوی مذہب کا زور پر
 ہے۔ اور دہریت اپنے آپ کو ایک خوبصورت شکل میں پیش کر رہی ہے۔ غرض اسلام
 کی کشتی ایک ایسے طوفان بے تیزی کے اندر گھر رہی ہے۔ کہ جب تک خدا کا ہاتھ اٹھے
 بچانے کے لئے نہ بڑھے۔ اس کا کنارے پر پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ علمائے حق
 فرماتے ہیں کہ ایسے وقت اسلام کی مدد کے لئے کھڑے ہوتے۔ خواب غفلت میں پڑے
 سوئے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ خود ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور
 ان کے ایمانوں کی حالت بھی ایسی البتہ ہو چکی ہے کہ الہان۔ چند پیسوں پر ایمان دہی
 کو تیار ہو جلتے ہیں۔ یہ تمام حالات پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ یہی وہ زمانہ ہے
 جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا۔ اور یہی وہ وقت ہے۔ جس میں اسلام
 کے عظیم الشان مجدد۔ مسیح اور عیسیٰ کی آمد مقدر ہے۔ کیونکہ اگر ایسی اشد ضرورت کے
 وقت بھی اللہ کی طرف سے کوئی ظاہر نہ ہو۔ تو پھر غور و باللہ وہ وعدہ الہی غلط ٹھہرتا ہے
 کہ میں قرآن اور اسلام کی حفاظت کموں گا۔ اور دین کی خدمت اور تجدید کے لئے
 قلعہ دار اور مجاہدین کو کھڑا کرتا رہوں گا۔ پھر اور اٹھائیں یہی جو آخری زمانہ کے مخلص
 بنائی گئیں۔ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ مثلاً قرآن شریف میں فرمایا۔ واذا الحشار عطلت

یعنی آخری زمانہ میں (جبریل و مہدی کا زمانہ ہے) اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اور ان پر سفر نہ کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ریل کے جاری ہونے سے یہ نشانی کہاں صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔ اور خود ملک عرب میں بھی ریل جاری ہو جانے کی وجہ سے اونٹنیاں بیکار ہو رہی ہیں۔ اسی علامت کی تشریح میں نبی کریم نے فرمایا۔ **ولیں ترکون القلاص فلا یسعی علیہا**۔ یعنی اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اور اسکے ذریعہ سفر نہ کیا جاوے گا۔

پھر قرآن شریف فرماتا ہے۔ **واذا الصحف نشرت** (پارہ ۲۰ سورۃ النکویر) یعنی کتابوں اور رسالوں وغیرہ کی کثرت اشاعت ہوگی۔ دیکھ لیجئے۔ یہ نشانی بھی صحابہ خانوں کی ایک دوسرے کس صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔ پہلے زمانہ میں صرف قلمی نسخے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے لاکھوں لوگ ایسے ہوتے تھے۔ جو احادیث کی کتابوں کو دیکھنے کے لئے ترستے تھے۔ مگر میر نہ آتا تھا۔ لیکن آج گھر گھر کتابیں موجود ہیں۔ غرض جس قدر اس زمانہ میں کثرت اشاعت کتابوں وغیرہ کی ہوئی ہے۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔

پھر قرآن شریف میں آتا ہے۔ **اذا البحار موجت** (پارہ ۳۰ سورۃ انفطار) یعنی دریا پھاڑے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں دریائوں کو پھاڑ پھاڑ کر اس کثرت کے ساتھ نہریں وغیرہ جاری کی گئی ہیں کہ خود دریا خشک ہو جائے۔

پھر فرمایا۔ **واذا النفوس زوجت** (پارہ ۳۰ سورۃ النکویر) یعنی لوگ آپس میں ملا دے جائیں گے۔ یہ علامت بھی ریل اور جہازوں اور پھر موائی جہازوں اور تار اور ٹکٹے نکلنے سے اس صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ حاجت بڑھ نہیں رہے۔ زمانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہایت دشوار ہوتا تھا۔ جسکی وجہ سے ہر کسبستی دوسری بستیوں سے الگ رہتی تھی۔ لیکن اس زمانہ میں ساری دنیا ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے۔ بہمان خدا اور اسکے رسول کے مذکور کی باتیں کس صفائی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔

پھر یہ تو تم سمجھ ہی آئے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجا کرے گا۔ اور یہ بھی اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مسیح موعود اس امت کا عظیم الشان مسالح ہے۔ جو آخری زمانہ میں سخت فتنوں کے وقت

۱۱
 میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موعود فتنے ظاہر ہو گئے۔ نواب تانا پڑیگا کہ اسی یعنی
 چودہویں صدی کے سر پر موعود کو آنا چاہیے ۛ

پھر حدیث میں آتا ہے: ان لہرہا یناایتین لہر تلو تا من ذ خلق السموات
 والارض۔ ینکسف القمر اول لیلۃ من رمضان وتکسف الشمس فی النصف منہ (بخاری)
 یہ ہمارے مہدی کے شہد و نشان ہیں۔ اور جب کے کہ زمین اور آسمان خسہ اپنا کئے۔
 نشان کسی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے مابقی سے ایک ہے کہ
 مہدی معہ کے زمانہ میں رمضان کے مہینے میں چاند کا گرہن اسکی اول رات میں ہوگا۔
 (یعنی تیرہویں تاریخ میں) کیونکہ چاند کے گرہن کے لئے خداوند تعالیٰ نے قانون قدرت میں
 تیرہویں اور چودہویں اور پندرہویں تواریخ کو مقرر فرمایا ہے۔ جیسا کہ اہل علم سے پوچھ
 نہیں) اور سورج کا گرہن اسکے درمیانی دن میں ہوگا (یعنی اسی رمضان کے مہینہ کی
 اٹھائیس تاریخ کو ہوگا۔ کیونکہ سورج کے گرہن کے لئے خدا نے سائیس۔ اٹھائیس اور
 انیس تواریخ کو مقرر فرمایا ہے) اب تمام دنیا جانتی ہے کہ ۱۳۹۱ھ ہجری مطابق ۱۹۷۲ء
 میں یہ نشانی نہایت صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہے یعنی ۱۳۹۱ھ کے رمضان میں
 چاند کو اسکی اول رات یعنی تیرہویں تاریخ کو گرہن لگا۔ اور اسی مہینہ میں سورج کو اسکی
 درمیانی دن میں یعنی اٹھائیس تاریخ کو گرہن لگا۔ اور یہ نشان وہ وقت ظاہر ہوا۔ اول
 اس نصف کرہ زمین میں ماحد پھوٹا دیکھیں۔ اور وہ نو مرتبہ انہی تاریخوں میں ہوا۔ جسکی
 طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اور یہ نشانی صرف حدیث ہی نے نہیں بتائی۔ بلکہ
 قرآن شریف بھی اسے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: وخسف القمر وجمع الشمس
 والقمر۔ (پارہ ۲۹۔ سورۃ القیامت) یعنی چاند کو گرہن لگیگا۔ اور اس گرہن میں سورج بھی
 چاند کے ساتھ شامل ہوگا۔ یعنی اسے بھی اسی مہینہ میں گرہن لگیگا۔ جیسے کہ اوپر کی حدیث
 سنہ بتا رہی ہے۔ اب دیکھئے کس صفائی کے ساتھ یہ علامت پوری ہو کر ہم کو بتا رہی ہے
 کہ یہی وہ وقت ہے۔ جس میں مہدی کا ظہور ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو اسکے ظہور کی علامت تھی وہ
 پوری ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ گذشتہ علماء میں اکثر نے مہدی کے ظہور کا وقت چودھویں صدی کا ابتداء قرار دیا ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان مرحوم بھی لکھتے ہیں کہ تیرھویں صدی کا آخر اور چودھویں کا ابتداء مہدی کے ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ حجم المکارم ص ۳۹۵۔ غرض اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مخالفہ و موافق سب کے نزدیک یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسیح اور مہدی کو آنا چاہیئے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آیا اس زمانہ میں کسی نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سوائے کثافت عالم میں خوب نظر دورالو کہ اس زمانہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے سوا اور کوئی شخص اس منصب کا مدعی نہیں ہوا۔ اگر کوئی اور شخص بھی مدعی ہوتا۔ تو معاملہ مشتبه ہو جاتا۔ اور ہم کو ضرورت پیش آتی۔ کہ مختلف خیانت سمیت مہر دیت کے دعویٰ کو پرکھیں۔ کہ ان میں سے کون حق پر ہے۔ اور کون باطل پر۔ مگر خوب دیکھ لو۔ اس زمانہ میں کوئی شخص سوائے حضرت مرزا صاحب کے مہر دیت کا مدعی نہیں پیدا ہوا۔ پس یا تو حضرت مرزا صاحب کو قبول کر۔ اور یا پھر خدا اور اس کے پاک رسول مجتہد صادق کے اقوال کو نفوذ باللہ لغوامر غلط قرار دو۔ اور اپنے ایمانوں کو خیر باد کہو صرف دو ہی رستے کھلے ہیں یا تو مجتہد صادق نے غلط خبر دی۔ کہا کہ ہر صدی کے سر پرچہ آئینگا۔ لیکن چودھویں صدی کے سر پر کوئی مجدد نہ آیا۔ حالانکہ اس وقت مجدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کہا کہ صلیبی مذہب کے زور کے وقت مسیح کا نزول ہو گا۔ مگر صلیبی مذہب اپنے زور پر ہو گیا۔ لیکن مسیح ظاہر نہ ہوا۔ تاہم اگر زور توڑے۔ کہا کہ جب تاریخ مقررہ پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن ملے۔ تو جان لو۔ کہ مہدی ظاہر ہو گیا مگر ان علامات کا ظہور ہو گیا۔ لیکن مہدی ظاہر نہ ہوا پس دو ہی رہتے ہیں۔ یا تو مجتہد صادق کی بات کو مان کہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کو قبول کر۔ اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور یا مگر میں ایسی بات منہ پر نہیں لاتا۔ خدا تمہاوی انہیں کھولے۔ تا تم اس نور کو دیکھو۔ جسے ہم نے دیکھا۔ اور تمہارے سینوں کو فراخ کرے۔ تا تم اس حق کے قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ جس کے قبول کرنے کی خدا نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ آمین

مگر اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ گو حضرت مرزا صاحب ہی وہ فرد واحد ہیں جنہوں نے
 اس زمانہ میں جو یقینی طور پر مسیح اور مہدی کی آمد کا زمانہ ہے۔ مسیحیت و مہدویت کا دعویٰ
 کیا ہے۔ اور ہم مجبور ہیں کہ ان کے دعویٰ کو قبول کریں۔ کیونکہ دوسری صورت میں خدا
 اور اسکے رسول کی خبر کو نفوذ بالشد غلط قرار دینا پڑتا ہے لیکن بااینہم طبیعت میں یہ
 شک اور خفا جان ضرور رہتا ہے۔ کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور وہ
 ابھی تک زندہ ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب کس طرح مسیح موعود ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح
 یہ شبہ بھی باقی رہتا ہے۔ کہ مسیح اور مہدی تو دو الگ الگ جوہر ہیں۔ حضرت مرزا صاحب
 مسیح اور مہدی دونوں کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح طبیعت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ مہدی سنے تو تلواریں کے ساتھ ظاہر ہونا تھا۔ اور کافروں کے ساتھ جنگ کر کے مسلمانوں
 کو قتل و کرب و بھائی تھا۔ مگر حضرت مرزا صاحب نے تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ بلکہ ساری عمر
 گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت اس کے ساتھ تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اس لئے یہ شبہ
 ان تینوں شبہات کا ازالہ کئے دیتا ہوں۔ مجھے تفصیلات میں پڑسنے کی ضرورت نہیں
 کیونکہ بہر حال یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ اگر خدا اور اسکے رسول کا قول درست ہے۔ تو
 حضرت مرزا صاحب اس صدی کے مجدد اور مسیح اور مہدی ہیں۔ کیونکہ اگر مرزا صاحب
 صدی کے مجدد نہیں۔ تو ہمارے سامنے کوئی دوسرا مدعی پیش کر دو۔ جسے دعویٰ کیا ہو
 یا کہا ہو۔ کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے۔ کہ اس صدی کا مجدد وہ ہے۔ اور جسے دلائل
 کے ساتھ اپنا دعویٰ دنیا میں پیش کرنا ہو۔ اس طرح اگر مرزا صاحب مسیح اور مہدی ہیں
 تو پھر کوئی دوسرا مذہبی مہدویت و مسیحیت پیش کر دو۔ کیونکہ تمام علامات ظاہر ہو چکے ہیں
 مگر یاد رکھو کہ ہرگز پیش کر سکو گے۔ پس تم مجبور ہو کہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کو قبول

خروج و مجال | اس جگہ کسی کو یہ دہم نگذے کہ مسیح موعود کی نہایت بڑی علامت تو وہاں کا ظہور
 ہو رہا ہے۔ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ وہاں بڑے شد و مد کے ساتھ ظاہر ہو
 چکا ہے۔ اور اپنی علامت کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے۔ جو انہیں مسیح و مہدی و مہدی و مہدی کے متعلق

۱۴
 کرو۔ کیونکہ ان کے انکار میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ذات باری تعالیٰ کا انکار لازم
 آتا ہے۔ لہذا چونکہ حضرت مرزا صاحب کا سبب انبیا ہونا بہر حال ثابت ہے۔ اس لئے
 میں ان شبہات کے ازالہ میں کسی لمبی بحث میں نہیں پڑوں گا۔ بجا حتیٰ الوسع بہت اختصار سے
 کام لوں گا۔ وبالله التوفیق ۛ

بقیہ حاشیہ۔ بیان ذی قہر۔ ہاں کوئی شخص اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو سورج
 جیسی چیز نظر نہیں آتی۔ بھلا وقبال کہیں نظر آنے لگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے دجال
 کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہی نہیں۔ دجال ایک عربی لفظ ہے۔ جسکے معنی ایک بڑے گروہ
 کے ہیں۔ جو تجارت کا مال لیکر دنیا کے مختلف حصوں میں چکر لگائے۔ چنانچہ قاموس میں لکھا ہے
 الدجال من الدجالۃ طائفة عظيمة يحمل الساع للتجارة۔ علامہ ازیں دجال کے لفظ
 میں لغت کی رو سے جھوٹ اور کذب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ پس دجال کے معنی ہوئے
 ایک بہت بڑی تجارتی قوم۔ جو کسی نہایت جھوٹے عقیدہ پر قائم ہو۔ سو نظر دور کر دیکھ لو۔ کہ
 ایسی کوئی قوم موجود ہے یا نہیں۔ جو تجارت کے مال ساری دنیا میں لئے پھرتی ہو۔ اور مذہباً
 ایک نہایت غلط عقیدے پر قائم ہو شرط اول کے دیکھنے کے لئے فبا کسی اشارہ کی
 ضرورت نہیں۔ اور شرط دوم کے لئے ملاحظہ ہو قرآنی آیت۔ وفینذ الذین قالوا
 اتخذ الله ولداً۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہم
 ان یقولوا الا کذبا۔ (سورہ کہف رکوع ۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اتنا اسے تاکہ
 وہ ڈرے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ ان کو آیات کا کوئی صحیح علم نہیں
 اور نہ ہی ان کے باپ داداں کو کوئی علم تھا۔ بڑی ہے وہ بات جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے
 اور وہ بات سراسر جھوٹی ہے۔ جھوٹ کا لفظ خاص طور پر ملاحظہ ہو۔ اسی جھوٹ کے متعلق
 دوسری جگہ قرآن شریف میں آتا ہے۔ نکاد السموات یفطرن منه۔ (سورہ مریم رکوع ۶)
 یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قریب اس کے آسمان پھٹ جاویں۔ اسیکا۔ اب انہیں سمجھ گئے ہونگے
 کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سے ڈرایا ہے۔ واقعی جو ابتلا اس زمانہ میں اسلام پر

حضرت مسیح آسمان پر نہیں اٹھائے گئے

اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ کہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح نامصری زندہ مجسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا۔ پایہ کہ وہ اب تک زندہ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے۔

فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ (پارہ ۸ رکوع ۹) یعنی اے بنی نوع انسان تم زمین پر ہی اپنی زندگی کے دن گزارو گے۔ اور زمین پر ہی تمہاری موت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ انسان پر

بقیہ حاشیہ۔ عیسائی مشنریوں کے ذریعہ سے آیا کہ وہ نہ کبھی پہلے آیا۔ اور نہ اس کے آئندہ کبھی آئیگا۔ یہ قوم دنیا کے تمام حصوں میں پھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ علامت کو بڑی دغاوت کے ساتھ پورا کر چکی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ سو دیکھ لیجئے۔ حقیقت مذہب کے لحاظ سے ان کی آنکھ بند ہے یا نہیں۔ انسان کی بھی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور دنیا میں بھی دو ہی رہتے ہیں۔ دین کا اور دنیا کا۔ سو آنکھ نہ بننے فرمایا۔ کہ دجال کانا ہوگا۔ یعنی اس کی دین کی آنکھ بند ہوگی۔ اور دوزخ کا سے بے بہرہ ہوگا۔ پھر اپنے فرمایا۔ کہ دجال کے ساتھ ایک دوزخ ہوگا۔ اور ایک بہشت۔ مگر آپ نے فرمایا۔ خیر دار دوزخ کا نہ کھانا۔ اس کا بہشت دراصل دوزخ ہے۔ اور دوزخ دراصل بہشت سو دیکھ لو۔ کہ ان کے ساتھ دنیا کے عیش و آرام کا بہشت موجود ہے۔ مگر دوزخ آدمی کے لئے وہ دوزخ کا حکم رکھتا ہے۔ پھر ان کے مذہب کے عیسائی میں اس زمانہ میں ہزار قسم کی کالیف کے دوزخ کا سامنا ہے۔ مگر انسان خدا کا ہو۔ اور اسی پر توکل رکھو۔ تو اسی دوزخ میں بہشت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ ایک گدھا ہوگا جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ ستر باع ہوگا۔ سو اس گدھے کا بھی آبع ہم یہاں کی صورت میں نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کہ اسکے پیچھے پرک ف دیکھا ہوا ہوگا۔ جسے ہر خواندہ و ناخواندہ پڑھ سکیگا۔ سو علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے

دو ہی زمانے تھے ہیں۔ ایک زندگی کا زمانہ اور دوسرے زندگی کے بعد وفات کا زمانہ۔ ان ہر دو زمانوں کو خدا تعالیٰ نے زمین کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ یعنی یہ قدر کر رکھا ہے کہ یہ ہر دو زمانے انسان زمین پر ہی گزارے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت مسیح ماری باوجود انسان ہونے کے کیسے آسمان پر اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے گئے۔ کیا ان کو آسمان پر لیوا تھے ہوئے خدا تعالیٰ اپنے اس قطعی فیصلہ کو بھول گیا کہ انسان اپنے زندگی کے دن صرف زمین پر ہی گزارے گا۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مسیح ماری آسمان پر ہرگز نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ انہوں نے

بقیہ حاشیہ۔ ماننے پر لکھا ہونے کے یہی معنی ہو کر تے ہیں کہ وہ چیز بالکل عیان ہے سو دیکھ لو کہ اگر کوئی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے۔ تو کیا ان کے عقاید میں کف و رصاف نظر نہیں آتا بھلا ایک انسان کو خدا بنانے سے بڑھ کر بدیہی البطلان کو نسا عقیدہ ہو گا۔ غرض جتنی بھی علامات و دجالت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھیں۔ وہ سب سنت اللہ کے موافق یہاں پائی جاتی ہیں۔ صرف ترقی امتا ہے کہ ہمارے غیر احمدی بہائی خواہ مخواہ سنت اللہ کے خلاف ان کو تکاہر میں چسپان کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ باطنی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خدا وہ انہیں ان کے ظاہری سمجھنے سے نہیں جاسکتے۔ کیونکہ مثلاً دجالت کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ اسکے ساتھ بہشت ہو گا۔ اور دوزخ ہو گا۔ اور اسکے حکم کے ماتحت بادل ہوں گے۔ اور زمین آسمان پر اس کا تسلط ہو گا۔ اور اسکے حکم سے زمینیں اپنی پیراوار نکالیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ راجع سب باتوں کی لامحالہ تاویل ہی کرنی پڑے گی۔ ورنہ نفوذ اللہ پر ماتا پڑے گا۔ کہ دجالت میں خدائی حاکمیت کی اصل میں بات یہ ہے۔ کہ نبی کریم نے دجالت کو خواب میں دیکھا تھا۔ جیسا کہ حدیث ارا فی اللہ اللہ الخ سے ظاہر ہے اور خواب اکثر تاویل طلب ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو صریحاً مشکوٰی بھی تاویل طلب ہوتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ علامات ظاہری طور پر ہمدی ہوئی ضروری تھیں۔ تو کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کے سامنے قسم کھا کر ابن عباس (رحمہم اللہ) اور بعد میں سلمان ہو گیا کہ وہ دجالت معبود قرار دیا۔ حالانکہ اس میں دجالت کی علامت فریاد سب کی یہ نفوذ تھیں۔ اگر کماں ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کا

احسانوں کی طرح زمین پر بھی زندگی کے دن گزرتے ہیں۔ پھر اس سے ہی بڑھ کر لیجئے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نبی کریم کو فرماتا ہے:۔ قل جعان ربی هل کنت الا بشراً
 (سورہ ۱۵، رکوع ۱۰) یعنی کفار جو تجھ سے یہ معجزہ طلب کرتے ہیں۔ کہ تو آسمان پر چڑھ
 جاوے۔ تو تو اسکے جواب میں ان کو کہہ دے کہ پاکسے میرا رب میں تو صرف ایک انسان ہوں
 ہوں۔ اس میں نبی کریم صاف اور غیر تادیب طلب الفاظ میں اپنا آسمانی پر زندہ حکیم عنصری جانا بوجہ بشر
 ہونے کے متنع قرار دیتے ہیں۔ تو یسوع ماضی باوجود بشر ہونے کے کس طرح آسمان پر تشریف لے

بقیہ حاشیہ۔ ہرگز یہ مذہب تھا کہ ان علامات کا ظاہر میں موجود ہونا ضروری ہے۔ قدر
 باقی رہا یہ اعتقاد کہ نبی کریم نے دجال کو ایک آدمی کی صورت میں دیکھا۔ سو یہ کوئی جلے عجیب
 نہیں۔ کیونکہ خوابوں اور کشوف میں اکثر اوقات کئی چیزیں ایک چیز کی شکل میں نظر آجایا کرتی ہیں
 مثلاً غزیرہ مہر نے سات سالہ قحط کے متعلق خواب میں سات دلی گائیں دیکھی تھیں جسکی حضرت
 یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ کی کہ ایک دلی گائے قائم مقام ہے ایک سال کے تمام جانوروں
 کے جو تھیں اپنی زندگی گزارینگے۔ اس طرح پر ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کے دجال کو ایک آدمی کی
 شکل میں دیکھنے سے وحدت نوعی مراد ہے۔ خصوصاً جب دجال کے معنی بھی فرقہ عنیتہ ایک
 ٹوٹے گروہ کے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو فتنے دجال کی طرف منسوب کئے گئے
 ہیں۔ ان کا ایک فرد واحد کے ساتھ وابستہ ہونا محالات غفلت سے ہے۔ پھر دجال کی اس طرح بھی تعین

ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم نے اس کے فتنے پہنچنے کے لئے ہم کو ایک علاج بتایا ہے۔ اور وہ
 یہ کہ من ادركہ منکم فلیقل علیہ فوائخ سورۃ الکہف فاخا جوارکم من فتنہ +
 (صحیح مسلم کتاب الفتن) یعنی جو تم میں سے دجال کو پاوے وہ اسکے فتنے سے بچنے کے لئے سورہ
 کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اب ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ شروع ہوا
 سراسر سچی مذہب کی تردید کا ہی ذکر پاتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے ہی ظاہر ہے۔ جو میں پر
 لکھ آیا ہوں یعنی آیت کہوت صلیب الخ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر تو
 سورہ مائدہ کا بڑا کام کس صلیب بتایا ہے۔ اور کسی جگہ دجال کا قتل جس سے معلوم ہوا کہ ان ہر دو موقعوں

مذہب کا یہ ہے۔

گئے۔ کیا ان کا آسمان پر زندہ جسے جاننا ان کو بشر سے کوئی بالاہستی نہیں ثابت کرتا۔ پس اس آیت کے ہوتے ہوئے کون مسلمان کہلاؤ والا انسان اس بات کے کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے یا ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں۔ وہ اپنے آسمان پر زندہ بحکم عنقریب جانے کے راستہ میں صرف اپنی بشریت کو ہی بطور روک کے بیان کرتے ہیں۔ تو مسیح جو ان سے درجہ میں چھوٹا تھا۔ وہ کس طرح آسمان پر یا پہونچا۔ انہوں نے مسلمان مسیح کو آسمان پر بٹھا کر نہ صرف اپنے نبی کی سخت تنگ کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک سراسر باطل عقیدہ میں عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ان کے ہاں وہ بات دہر رہے ہیں جس سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مسیح کی خدائی ثابت کر سکتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے ۵

من از میگاہاں ہرگز نہ نالم بپلا کہ با من ہرچہ کرداں آتشا کرد

حقیقت معراج

اسیجکے طبعا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر زندہ بحکم عنقریب جانے کو جوہر آپ کی بشریت کے مستغیر قرار دیتا ہے۔ تو پھر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آسمان پر پہونچے۔ ایک جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ کہ معراج جسم عنقریب کے ساتھ نہیں ہوا۔ بلکہ وہ ایک ثابت لطیف کشف تھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آئندہ ترقیات کے متعلق دکھایا گیا۔ جو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ خود سلف صالحین کا ایک بڑا گروہ اسی طرف گیا ہے۔ کہ معراج بحکم عنقریب کے ساتھ نہیں ہوا۔ بلکہ وہ ایک نہایت لطیف کشف تھا۔ جس میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اسی لئے قرآن شریف میں معراج کو رؤیا کے غلط سے یاد کیا گیا ہے۔ جسکے معنی تھارہ سکے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا۔ وما جعلنا الہدیٰ الی التی اریناک الا فتنة للناس۔ (نبی اسوئیں رکوع ۶) پھر حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ص کا جسم بارگاہ مولیٰ کی رات زمین جدا نہیں ہوا۔ اس کا پتہ لگتا ہے کہ معراج ایک لطیف کشف تھا جس میں آنحضرت ص کو آپ کی آئندہ ترقیات کا نظارہ دکھایا گیا۔ اور اسی وجہ سے معراج ایک عظیم شان نشان ٹھہرا۔

تعبیر سے باوجود ان کھلی کھلی آیات کے کہ کل مسلمان ایسے غلط عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کہ مسیح زندہ بحیم عنقریب آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ ہم کو دکھائے۔ تو ہم سب سے پہلے نہ مانتے کہ یہ سارا قرآن شریف میں ایک آیت بھی ایسی نہ پادے گی۔ جو مسیح کا زندہ بحیم عنقریب آسمان پر جانا ثابت کرے۔ مسیح کے متعلق دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو اپنی طرف اٹھایا کا لفظ استعمال کیا جانا ہرگز ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں رفع سے مراد روحانی رفع ہوتا ہے نہ کہ جسمانی۔ جیسا کہ بلعمر باعز کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَفُطِنَّا بِهِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ** (پارہ ۹ صفحہ ۱۱) یعنی ہم چاہتے تو اپنے نشانے کے ذریعہ اس کا رفع کرتے۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اب اس جگہ سب مانتے ہیں کہ رفع سے رفع روحانی مراد ہے نہ کہ جسمانی۔ حالانکہ یہاں پر تو زمین کا مخالفت ذیہ بھی موجود ہے۔ تو پھر کیوں خواہ مخواہ مسیح کے متعلق اسی لفظ کو رفع جسمانی کے معنوں میں لیا جاوے۔ آخر مسیح کے اندر وہ کون سی بات ہے کہ جب کسی اور کے متعلق رفع کا لفظ استعمال ہو۔ تو اس کے معنی رفع روحانی کے ہوں۔ لیکن مسیح کے متعلق یہی لفظ استعمال ہو تو فوراً اس کے معنی رفع جسمانی سے بدل جائیں۔ خواہ مخواہ محکم سے ایک بات کہہ دیتی اور بات کہہ۔ مگر غور تو کرنا چاہیے۔ کہ جب خدا کے کلام میں رفع سے مراد رفع روحانی ہوتا ہے۔ تو کیوں مسیح کے متعلق اس سے رفع جسمانی مراد لیا جاوے۔

پھر غور فرمائیے۔ اللہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مسیح آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ صرف آسمان کے اندر محدود نہیں۔ پس اس کی طرف اٹھانے جانے کے معنی آسمان کی طرف اٹھانے جانے کے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس کی طرف اٹھانے جانے سے معنی تو لامتناہی رفع روحانی ہی کے ہونگے۔ کیونکہ نیب ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اس کی طرف رفع جسمانی کیسا۔ اور اگر مسیح کا رفع الی اللہ بصورت جسمانی مانا جاوے۔ تو یہ ایک کلمہ ہیں ہو گا جس کے یہ معنی ہوں گے کہ جہاں مسیح تھا۔ وہاں یہی ہے۔ یہ معنی وہاں کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔

پس ثابت ہوا کہ یہاں صرف رفع روحانی ہی مراد ہو سکتا ہے +

پھر دیکھئے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذ اتوا مع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابعة (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۱۵۱) یعنی اللہ پاک کی خاطر جو شخص تواسع کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کی طرف اٹھالیتا ہے۔ تو کیا ابجگہ بحیم عنصری آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے معنی ہیں۔ اگر یہ ہی تو غور باللہ خدا کا یہ وعدہ غلط نکلا۔ کیونکہ نبی کریم اور تمام صحابہ اور بعد کے مسلمانوں میں سے نہ کہ لوگ تمام خدا کے لئے تواسع اختیار کرتے رہے ہیں مگر انہیں کسی کوئی فرد واحد بھی آسمان کی طرف زندہ بحیم عنصری نہ اٹھایا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ ابجگہ یہ مراد نہیں کہ تواسع کرنے والے زندہ بحیم عنصری آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا۔ اور ان کو رفع روحانی نصیب ہوگا۔ اور یہی معنی ہیں۔ جو ہمارے مخالف علماء بھی قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر آسمان کا لفظ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو پھر کیوں مسیح کے متعلق رفع الی سے یہ مراد لیا جاتا ہے۔ کہ وہ زندہ بحیم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا +

یہاں نہ کہنے قرآن اور احادیث کے یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام ہرگز زندہ بحیم عنصری آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ انہوں نے فیصلہ خدائی کے موافق زمین ہی اپنی زندگی کا فی۔ اب میں بغیر اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ مسیح آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ وہ فوت ہی ہو چکے ہیں۔ ہر چند کہ ہمارے یہ فرض نہیں کہ مسیح کو فوت شدہ ثابت کریں۔ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا دار فانی ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوت ہی ہوگا۔ جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا: کل نفس ذائقة الموت یعنی ہر متنفض پر موت آئے گی۔ لیکن چونکہ عوام میں عقیدہ شیعہ ہوا ہے۔ کہ مسیح ایک بقیہ عیسیٰ میں۔ اس لئے اس غلطی کا ازالہ بھی ضروری ہوا۔ سو قرآن شریف میں فرمایا: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سابقا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (پارہ ۴، سورہ ۶۴) یعنی نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر ایک رسول ان سے پہلے جتنے رسول ہوئے۔ سب فوت ہو گئے۔ تو کیا اگر یہ بھی ان کی طرح فوت یا منتقل ہو جاویں۔ تو نعم اپنی ایلویا

کے بل پھر جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ میں کس وفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وفاتیں کے عقیدہ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیونکہ صاف فرمایا ہے کہ جتنے رسول اکھڑتے پہلے گزرے۔ وہ سب وفات پا گئے۔ تو اب جھگڑا ہی کیا رہا۔ مگر مخالفین کی طرف سے ابھی جھگڑا باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلا کا لفظ جو اس آیت میں لفظ ہوا ہے۔ اس کے معنی صرف جگہ چھوڑ جانے اور گزر جانے کے بھی ہیں۔ اور جو آسمان پر چلا جاد۔ وہ بھی چھوڑ جاتا اور گزر جاتا ہے۔ بہت خوب اجنبیت ہم کو یہ بتایا کہ خلا کے معنی فوت ہو جانے کے ہی ہیں۔ اور جگہ چھوڑ جانے اور گزر جانے کے بھی۔ تو ان ہر دو معنوں میں سے ایک کی تعیین کرنیکے لئے ہم کو چاہیئے۔ کہ اسی آیت پر نظر ڈالیں۔ اور دیکھیں کہ آیت کے اندر ذرا کن معنوں کی تعیین کر رہی ہیں۔ کیا مطلق جگہ چھوڑ جانے کی یا وفات کے ذریعہ اس جہنم فانی سے گزر جانے کی۔ کیونکہ خلا کے دو معنی ہی ہیں جو لغت ہم کو بتاتی ہے۔ مخالف کے معنوں پر تو ہم کو سند لانے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کے ثبوت میں کہ خلا کے معنی فوت ہونے کے بھی ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ تلج العروس فی شرح القرآن وہاں لکھا ہے۔ خلا فلان اذا مات یعنی خلا فلان کے یہ معنی ہیں۔ فلاں شخص وفات پا گیا۔ اب ہم آیت زیر بحث پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق صاف ہمارے معنوں کی تائید کرتا ہے۔ صاف فرماتا ہے۔ قد خلت من قبلہ الملائکۃ اذان مات او قتل۔ یعنی محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول ہوئے۔ وہ فوت ہو گئے۔ کیا اگر وہ بھی وفات پا جائیں یا قتل کر دئے جاویں۔ تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے۔ اس آیت میں یہ الفاظ کہ اذان مات او قتل۔ ہم کو صاف بتا رہے ہیں۔ کہ گزشتہ نبی یا تو طبعی موت کے ذریعہ یا قتل کے ذریعہ اس جہان کو چھوڑتے رہے۔ یعنی ان کا اس دنیا کو چھوڑنا صرف ان ہی دو طریقوں پر ہوتا رہا۔ ۔ ۔ ۔ اگر گزشتہ نبیوں میں کوئی نبی ان کی طرف نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یا مذکورہ طریقوں کے سوا کسی اور طریق پر کسی کا گزر جانا وقوع میں آیا ہوتا۔ تو اس صورت کا ذکر ہونا چاہیئے تھا۔ اور یاسیح کی استثنائی صورت ہی بیان کر دیتی۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بلکہ ختم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صورتوں کو بیان فرمایا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں خلا کے معنی باطبعی موت سے

کے لئے جانیئے اور یافل کے ذریعہ اس پہان نانی کو چھوڑ جانے کے لیکن چونکہ دوسری جگہ
 اللہ تعالیٰ نے مسیح کے متعلق نقل کی نفی کی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ مسیح نے نانی طبعی موت
 وفات پائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خود گذشتہ مسخرین نے بھی ابجہ فلک سے
 وفات پانے کے کہتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں۔ وسیعنا وکما اخلوا
 بالموت او القتل۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس دار نانی کو چھوڑ جانے کے
 جس طرح گذشتہ تمام انبیاء طبعی موت کے ذریعہ یافل کے ذریعہ دنیا کو چھوڑ گئے۔ پھر اس آیت کے
 معنی اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک مشہور تاریخی واقعہ کی روشنی میں دیکھتے
 ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو حضرت عمر
 اور بعض اور صحابہ آپ کو ابھی تک زندہ ہی سمجھتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر تو اپنے اس خیال پر
 اس قدر جمے ہوئے تھے کہ انہوں نے نیا مہ سے نوار پہنچ لی۔ اور کہا کہ اگر کوئی کہیگا کہ رسول کو کم
 فوت ہو گئی۔ تو میں اس کی گردن نوار اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور
 حضرت عمر کو پکار کر کہا۔ علی دسلک ایھا الخائف۔ او قسم کھانے والے ذرا صبر کر۔
 پھر آپ نے سب صحابہ کرام کو مخاطب کر کے تقریر شروع فرمائی۔ اور یہی آیت پڑھی کہ۔ وما محمد
 الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یعنی محمد تو صرف خدا کے ایک رسول ہیں۔ ان کے پہلے
 جتنے رسول ہوئے۔ وہ سب فوت ہو گئے۔ حضرت عمرؓ پر اس آیت کے سننے سے اس قدر
 اثر ہوا۔ کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیارا آقا اللہ کا ایک رسول تھا
 پس جس طرح اس کے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ ضرور تھا کہ وہ بھی اس دروازہ سے گذرنا اب
 سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گذشتہ نبی اس وقت تک زندہ ہوتا۔ تو حضرت ابو بکرؓ کے اس استدلال پر کہ
 چونکہ گذشتہ تمام نبی وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فوت ہونا تھا۔ صحابہ
 کرام ضرور اعتراض کرتے۔ خاص کر حضرت عمرؓ۔ اور اس کے ہم خیال تو ضرور بول اٹھتے۔ مگر
 سب صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ اتفاق کر کے اس استدلال پر ٹہر لگا دی۔ گویا
 آنحضرتؐ کے مجلس پر سب پہلے اجماع صحابہ کرام کا ہوا۔ وہ یہی تھا کہ گذشتہ تمام انبیاء نہیں
 مسیح ناصری بھی شامل ہیں۔ وفات پا چکے ہیں۔ گذشتہ انبیاء میں اگر ایک نبی بھی زندہ نہ ہو گیا

جاوے۔ تو یا مذلّال باطل ٹھہرتے ہیں بہت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے
ہیں۔ پھر سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے :- اذ قال اللہ
یعیسیٰ ابن مریم ائت قلی الناس اتخذونی دامی الہین من دون اللہ قال
سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ ان کنت قلنت فقد علمت تعلم ما
فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما
امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی ورتبکم وکنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم
فلما توفیتنی کنت انت الوقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید۔ یعنی جب خدا
نے ہمارے عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا مان لو۔
اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عیسیٰ نے جواب دیا کہ ایک ہی تیری ذات۔ مجھے زیبا نہیں کہ وہ کہوں جس کا
مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے۔ تو تو اسے جانتا ہے۔ تو جانتا ہے جو
میرے حق میں ہے۔ اور میں نہیں جانتا جو تیرے حق میں ہے۔ تو تو بے شک غیبوں کا جاننے والا
ہے۔ میں نے ان کو سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا۔ جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اور وہ یہ کہ عباد
کو اس کی جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ اور میں ان پر نگران رہا۔ جب تک میں ان کے
درمیان رہا۔ لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی۔ تو پھر تو تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا اور
تو ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے۔

اس آیت میں صاف الفاظ میں حضرت مسیحؑ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں وفات پا چکا ہوں
مگر مسلمان ہیں کہ باوجود اسکے اُسے آسمان پر زندہ ٹھہائے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں مسیحؑ کی
وفات کے متعلق جو وضاحت ہے۔ اس سے بڑھ کر وضاحت تصور میں نہیں آ سکتی۔ مگر اس میں بھی
ہمارے مولوی شہباز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ یہ سوال و جواب
خدا مسیحؑ کے قیامت کے دن ہو گا۔ اور چونکہ قیامت کے پہلے ہر حال میں مسیحؑ وفات پا چکا ہو گا
اس لئے یہ آیت اب بات پر دیں نہیں ہو سکتی کہ مسیحؑ واقعی آج سے پہلے وفات پا چکا ہے
اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ جلوہ ہم اب بات کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ سوال جو قیامت
ہی کے دن ہو گا۔ لیکن پھر بھی تو یہ آیت صاف طور پر مسیحؑ پر فائق خوانی کر رہی ہے۔ کیونکہ

مسیح کے الفاظ ہیں کہ:۔ کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب
 علیہم۔ یعنی میں لوگوں پر نگران رہا۔ جبکہ میرا ان کے درمیان رہا لیکن جب تو نے مجھے
 وفات دیدی۔ تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ اسی میں حضرت مسیح صرف دو زمانوں کا ذکر کرتے
 ہیں۔ جن میں سے دیکھے بعد دیگرے گزرے۔ پہلا زمانہ وہ ہے۔ جب وہ اپنے متبعین کے اند
 موجود تھے۔ جیسا مادمت فیہم کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ اور دوسرا زمانہ ان کی وفات کا
 ہے۔ جو الفاظ فلما توفیتنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر پہلے زمانہ یعنی متبعین کے درمیان
 رہنے والے زمانہ کے بعد مسیح پر بجائے وفات کے آسمان پر اٹھائے جانے کا زمانہ
 آیا ہوتا۔ تو موجودہ جواب کی جگہ مسیح کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مادمت فیہم فلما توفیتنی
 الی السماء حیاً۔ یعنی میں اپنے متبعین پر نگران رہا۔ جب تک اس کے درمیان رہا۔ پھر
 جب تو مجھے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا الخ۔ مگر مسیح کا جواب نہیں اس لئے ثابت ہوا
 کہ متبعین کے درمیان رہنے والے زمانہ کے بعد جو زمانہ مسیح پر آیا وہ وفات ہی کا تھا۔ غور
 فرمایجئے۔ جو جواب مسیح نے دیا ہے۔ وہ ہم کو صاف بتا رہا ہے کہ وہ چیز جو مسیح کے
 پہلے زمانہ یعنی متبعین کے درمیان رہنے والے زمانہ کو کاٹنے والی اور زیادہ شرک
 کرنی والی ہے۔ وہ سو مسیح کی وفات کے اور کچھ نہیں۔ اگر پہلے زمانہ کو کاٹنے والی چیز آسمان پر
 جانا ہوتا۔ تو مادمت فیہم فلما توفیتنی والا جواب صریحاً غلط ٹھہرتا ہے۔
 پھر یہ بات بھی غور طلب ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے سوال کے جواب میں مسیح اس بات
 اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے متبعین ان کو اور ان کی ماں کو بطور خدا کے پوجنے
 لگے۔ گئے۔ جیسا کہ ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ماقلت لہم الا ما اوتیتنی
 بہ ان اعبداً للصدی دریکم۔ وکنت علیہم فہیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی
 کنت انت الذی یحب علیہم۔ یعنی اے خدا میں تو اپنے متبعین کو وہی تعلیم دیتا رہا۔ جو تو نے
 مجھے حکم دیا۔ اور وہ یہ کہ عبادت کرو۔ اسکی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اور میں ان پر نگران
 رہا۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ لیکن جب کہ خدا تو نے مجھے وفات دیدی۔ تو
 پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ مسیح کے اس جواب کا صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے متبعین

کے بگڑ جانے سے اپنی لاعلمی ظاہر کر کے اپنی بریت کا اظہار کرتے ہیں جسکے الفاظ دیگر یہ سننے ہیں کہ مسیحی لوگ حضرت مسیح کی وفات کے بعد گمراہ ہوئے۔ کیونکہ مسیح صاف فرماتا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ اس وقت تک میں نے ان کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ بلکہ میں انکی نگرانی کرتا رہا۔ لیکن جب اے خدا تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر مجھے کیا علم۔ کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر تو اے خدا تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ پس ایسے دیکھنا یہ ہے۔ کہ عیسائی گمراہ ہو چکے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئے تو خیر حضرت مسیح زندہ ہونگے۔ لیکن اگر وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور ضرور ہو۔ چکے ہیں۔ تو مانتا ہوں گا۔ کہ مسیح بھی وفات پا چکا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف صاف الفاظ میں فرماتا ہے۔ کہ مسیح کی وفات عیسائیوں کے گمراہ ہونے سے پہلے واقع ہوئی۔ اب دیکھئے یہ آیت کہ یہ کس معنائی کے ساتھ مسیح کو وفات شدہ ثابت کر رہی ہے۔ یہ سوال وجوہ قیامت کیا قیامت کے بھی دس ہزار سال بعد ہو۔ ہم کو اس سے غرض نہیں۔ مگر مسیح کی وفات پہر حال مسیحوں کے گمراہ ہونے اور بگڑنے سے پہلے واقع ہوئی۔ اور چونکہ مسیحی لوگ یقیناً مسیح کی اصل تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور مسیح کو خدا مانتے لگ گئے ہیں۔ بلکہ نبی کریم کے زمانہ مبارک سے بھی پہلے کے اس باطل عقیدہ پر قائم ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے :-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ (پارہ ۶ رکوع ۱۴) یعنی ان لوگوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کہا کہ خدا تین تین سے ایک ہے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ مسیح کم از کم آنحضرت کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا چکا تھا۔ وہو المراد *

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسیح موعود جس کی آمد آخری دنوں میں مقدر ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر یہ مانا جاوے کہ حضرت مسیح نامری ہی قیامت سے پہلے نازل ہونگے۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ وہ قیامت سے پہلے ہی اپنی امت کے فساد سے واقف ہو جائیں گے۔ اور ان کو علم ہو جائے گا۔ کہ میری امت مجھ کو خدا بتا رہی ہے۔ تو وہ قیامت کے دن کس طرح اپنی لاعلمی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مسیح کی طرف سے یہ نعرہ بے سادہ جھوٹا ہو گا۔ اگر وہ باوجود پورا علم رکھنے کے پھر خدا کے سامنے اپنی لاعلمی کا اظہار کریں پس ثابت ہوا۔ کہ وہ سرگنہ قیامت سے پہلے نہیں نازل ہونگے۔ اب اگر انہیں جیسا کہ انہی

لیا جاوے کہ مسیح آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔ اور توفی کے وہی معنی قبول کر لئے جاویں۔ جو ہمارے مخالف تخواہ تخواہ تکلم سے محاورہ عرب کے خلاف (جیسا کہ ابھی ہم ثابت کر دیں گے) کہنے میں پہنچنے پورا اٹھا لیا۔ پھر بھی یہ آیت مسیح کے دوبارہ نزول کے واسطے میں ایک ایسا گراں پتھر ہے جو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ ہر حال یہ مسلم ہے کہ مسیح قیامت کے دن خدا کے سامنے اپنی امت کے بگاڑ جانے سے لاعلمی ظاہر کرینگے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن سے پہلے وہ اپنی امت کو فساد اور گمراہی کی حالت میں کبھی نہیں دیکھینگے۔ لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ نازل ہوں۔ تو قیامت سے پہلے ہی ان کو اپنی امت کے بگاڑ جانے کا علم ہو جائیگا۔ خاص کر مسیح موعود کا بڑا کام ہی کس صلیب ہے۔ تو اس صورت میں لاعلمی کا اظہار کیا؟ لہذا ثابت ہوا کہ اگر نبی صلیب محال حضرت مسیح آسمان پر تشریف بھی لے گئے ہیں۔ پھر بھی ان کے والایس یقیناً اور ہے۔ اور مسیح ناصری وہیں آسمان پر کسی جگہ فوت ہو کر دفن کر دئے گئے ہوں گے۔ کیونکہ ہر حال ایک شجر کا آسمان پر ہونا سے موت کے تو ہمیں بچا سکتا ۴

اب یہی لفظ توفی کی بحث۔ جو اس آیت میں واقع ہوا ہے۔ اور جس کے معنی ہمارے مخالف پورا اٹھا لینے کے کرتے ہیں۔ سو اس کے متعلق اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ کہ عربی زبان کی رو سے جب خدا فاعل ہو۔ اور انسان مفعول ہو۔ تو توفی کے معنی سوائے روح قبض کر لینے کے اور کوئی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جسے ہم ہر طرح ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے بہت انعام مقرر کیا۔ اور مخالف مولویوں کو چیلنج دیا کہ وہ کہیں یہ دکھادیں کہ جب خدا فاعل ہو۔ اور انسان مفعول ہو۔ تو سوائے قبض روح کے توفی کے کوئی اور معنی ہوں۔ مگر کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی گئی۔ آج ہم اس چیلنج کو دہرائے ہیں۔ دیکھئے کوئی جواب ملتا ہے یا نہیں؟ تاہم الغرض جو فوت کی رسک بڑی گناہ ہے اس میں کہل ہے۔ تو فاہ اللہ عزوجل اذا قبضت نفسہ (دنی الصلحہ روضہ) یعنی جب ہم کہیں کہ تو فاہ اللہ۔ تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی پھر یہ بھی کہل ہے۔ کہ توفی فلان اذا مات۔ یعنی جب کوئی مر جاوے۔ تو کہتے ہیں

توفی نایان۔ پس یہ یقینی ہے کہ توفی کے معنی (جب فعل افعال ہو اور انسان مفعول بہ) صرف قبض روح کے ہوتے ہیں۔ اس پر ضرور ہے کہ چونکہ نیند میں بھی ایک حد تک قبض روح ہوتا ہے۔ اس لئے توفی کا لفظ سلا دینے پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ نیند کے وقت کا قبض روح عارضی اور ناقص ہوتا ہے۔ اس لئے اصل اور مستقل معنی توفی کے وفات دینا ہی کے ہیں۔ اسی لئے یہ قاعدہ ہے کہ جب توفی کو سلا دینے کے معنوں میں استعمال کرنا ہو۔ تو اسکے ساتھ کوئی قرینہ لگاتے ہیں۔ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کامل قبض روح ہوتا نہیں۔ جو وفات کے وقت ہوتا ہے بلکہ نیند کے وقت کا قبض روح مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے:-

هو الذي يتوفاك بالليل۔ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۳) یعنی خدا ہی ہے۔ جو رات کے وقت تمہاری رگوں کو قبض کرتا ہے۔ یہاں توفی کا لفظ نیند کے وقت قبض روح کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ رات کا قرینہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن وفات کے وقت قبض روح کرنے کے معنوں میں لفظ توفی کو استعمال کرنے کے لئے کسی قرینہ کے لانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے:-

اما من ينك بعض الذي نعدهم اذ توفيناك۔ یعنی اے نبی ہم جو کفار کو خدا کے وعید سے رہے ہیں۔ ان میں سے ہے یا تو بعض تجھ کو دکھا دیں گے۔ اور یا تجھے وفات دیدینگے۔ پھر فرمایا۔ دینا افرغ علینا عبدہ اور توفنا مسلمین۔ (پارہ ۹ رکوع ۲) یعنی اسے بہت جلد ہم کو مہر کی کامل توفیق عطا کر۔ اور ہم کو اس حالت میں وفات دے۔ کہ ہم تیرے فرمانبردار ہیں ان ہر دو آیتوں میں توفی کا لفظ وفات دینے کے معنوں میں آیا ہے۔ اور کوئی قرینہ وغیرہ لگاتے نہیں۔ اسکے علاوہ خود آیت نہ بحث ہو چکا کہ جسے یہ ظن ہے۔ کہ یہاں توفی وفات دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں کہ کنت علیہم شہیداً امامت فیہم فلما توفیتنی۔ یعنی میں ان کا نگہبان رہا۔ بہت کم میں ان کے درمیان رہا۔ مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی تو اب اس جگہ مادمت فیہم کا قرینہ اس بات پر صاف شاہد ہے۔ کہ یہاں وہ قبض روح مراد ہے جسکے نتیجہ میں حضرت عیسیٰؑ اپنے جہنم کے درمیان آگے گئے۔

اولان کے اندر نہ رہے۔ کیونکہ الفاظ مادمت فیہم اور فلما توفیتنی۔ ایک دوسرے کے مقابلہ میں واقع ہوئے ہیں۔ پس یہاں نیند والا قبض رُوح مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نیند والا قبض رُوح مادمت فیہم کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس زمانہ کے اندر شامل ہے۔ حالانکہ یہاں پر لفظ توفیتنی الفاظ مادمت کے مقابل میں پرکھا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہاں توفی کے معنی صرف وفات دینے کے ہیں جس کے نتیجہ میں حضرت مسیح اپنے متبعین کو دافع جدائی دے گئے۔

غرض توفی کے لفظ پر اڑنا پرے درجہ کی ہٹ دہری ہو۔ اور پھر تعجبت کہ جب ہی لفظ توفی کا کسی اور شخص کے لئے استعمال ہو۔ تو اسکے معنی وفات دینے کے کئے جاتے ہیں لیکن جوہی یہ لفظ حضرت مسیح نامری کے متعلق استعمال ہوا۔ فوراً اسکے معنی آسمان پر اٹھا لینے کے ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر دیکھئے یہی الفاظ کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی۔ جو مسیح قیامت کے روز استعمال کرے گا۔ یہی نبی کریم ﷺ استعمال فرمائیں گے۔ چنانچہ مسیح بخاری کتاب التفسیر میں لکھا ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔ اور اپنے متبعین کو پانی تقسیم کر رہا ہوں گا۔ اچانک لوگوں کا ایک گروہ سیر کرنے آئیگا۔ جن کو فرشتے دھکیلے لئے جا رہے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر میں پکارا کھڑوں گا۔ اصحابی اصحابی۔ یہ تو میرے صحابہ کا ایک گروہ ہے۔ یہ تو میرے صحابہ کا ایک گروہ ہے۔ اس پر جواب لیگا۔ انک لا تمدی ما احد ثواب بعدک انھم لم یزالوا مردین علی اعقابکم یعنی آپ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا رنگ بٹولا۔ یہ تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ بن مریم۔ کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم فلما توفیتنی الذی یعنی میں بھی کہوں گا۔ جیسا کہ ایک نیک بندہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میں ان پر نگران رہا۔ جب تک ان کے درمیان رہا۔ لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی۔ تو پھر تو ہی اسے خدا ان کو دیکھنے والا تھا۔ اس حدیث سے دوا شلال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ کہ حبط حج قیامت کے روز عیسیٰ بن مریم اپنی امت کے گیارہ جانے سنہ اسی راہی کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کریں گے۔ دوسرے یہ کہ توفی

کے معنی آسمان کی طرف اٹھا لینے یا سلا دینے کے نہیں ہیں۔ بلکہ وفات دینے کے ہیں۔ کیونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بھی تو فی کالفظ استعمال کر کے اسکے معنوں کی تعبیر فرما
دی گئی اسی لئے امام بخاری اس حدیث کو بخاری کی کتاب التفسیر میں لائے ہیں ۲۰

اب جبکہ قرآن شریف سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضرت مسیح وفات پا گئے ہیں۔ تو اب ہم
دیکھتے ہیں کہ حدیث اس مسئلہ پر کیا کہتی ہے۔ سو سنئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرين ومائة سنة (طبرانی عن حضرت طاہر رحمہ) یعنی تحقیق
عیسیٰ بن مریم ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ دیکھئے یہ حدیث نبوی کس معنائی کے ساتھ حضرت
مسیح کی وفات کی خبر دے رہی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر اپنے فرمایا:- لو کان عیسیٰ وموسى
حیین ما دسعا الا اتباعی۔ (نزد فانی شرح مراحب لدنیہ جلد ۱ ص ۱۷۱) یعنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ
زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اطاعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

سبحان اللہ! اس حدیث نے تو حدیثی کر دی۔ مسیح کی وفات پر ہزار سورج چڑھا دیا۔ اور اس
کے دور سے دور کے گوشہ میں کوئی تاریکی نہیں چھوڑی۔ اس سے بڑھ کر مسیح کی وفات کا کیا ذکر
ہو گا کہ آنحضرت نے مات العالم میں فرمادیا کہ اگر وہ زندہ ہوتا۔ تو میری پیروی کے بغیر آسمان آتی +
ان تمام دلائل سے جو قرآن شریف اور احادیث کے سینے سے دے ہیں۔ یہ امر روز روشن کی
طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ اب اگر بعض محال
کوئی ایسی حدیث یا قرآنی آیت ہو بھی جنہیں ہمارے مخالفوں کے نزدیک اس بات کی طرف اشارہ
پایا جاتا ہو۔ کہ حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہیں۔ تو قرآن شریف کے بتائے ہوئے کلمے کے مطابق
ہم کو چاہیئے کہ ایسی آیت یا حدیث کے وہ معنی نہ کریں۔ جو آیات محکمات اور احادیث صحیحہ کے
خلاف ہوں۔ بلکہ ہمارا فرض ہے کہ تمام متشابہات کو محکمات کے ماتحت لا دیں۔ ورنہ لغو ذرا
یہ ماننا ہو گا کہ خدا کے کلام میں تناقض ہے۔ جب قرآن شریف کی آیات اور آنحضرت
کی احادیث صاف اور غیر تاویل طلب الفاظ میں ہم کو بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح فوت ہو چکے ہیں
تو اس مشنوں پر اور حجت بھی آیات اور احادیث ہوں۔ ان تمام کولن کے ماتحت لانا چاہیئے۔ مگر
اللہ ہم کو اس بات کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ کیونکہ ہمارا دھرمی شہ ہے کہ کوئی قرآنی آیت ایسی

ہیں ہر جیسے یہ بتایا گیا ہو۔ کہ مسیح ایک زندہ ہے۔ اگر کوئی ہے۔ تو اسے پیش کیا جاوے۔ مگر سارا
قرآن شریف دیکھ جاؤ۔ ایک آیت بھی ایسی نہ پاؤ گے۔ جس میں حیات مسیح کا ذکر ہو۔ اسی طرح کوئی
صحیح حدیث ایسی نہیں ہے۔ جس میں یقینی طور پر مسیح کی حیات کا ذکر ہے۔ ہاں اسکے خلاف ایسی
کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن میں صاف طور پر مسیح کی وفات کی طوط اشارہ پایا جاتا ہے۔
اب سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف اور احادیث صاف طور پر
حیات مسیح کے عقیدہ پر
اجماع کبھی نہیں ہوا

باطل عقیدہ پر تمام امت کا اجماع رہا ہے۔ سلف صالحین میں بہت لوگ ایسے گزرے ہیں۔
جنہوں نے صاف وفات مسیح کا اقرار کیا ہے۔ دیکھئے۔ حضرت ابن عباسؓ جو رسول کریمؐ کے
چچا زاد بھائی تھے۔ اور جن کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نبی کریم کو قرآن شریف
کا فہم عطا ہوا۔ انہوں نے متوفی کے معنی میں ایک بیان کر کے صاف اپنے عقیدہ کا اظہار
کر دیا کہ مسیح فوت ہو چکے ہیں۔ پھر امام بخاری جو محدثین کے سلمہ امام ہیں۔ انہوں نے اپنی

۱۰۰۔ ہمارے مخالفین آیت وان من اهل الكتاب الا ليومئذ بهم (سورۃ النساء رکوع ۱۲)
اور انه لعلم لباعة (سورۃ زحرف) سے مسیح کو اسلام کی حیات ثابت کرنے کی بے سود
کوشش کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان آیات پر ان کے سواقی سابق کو مد نظر رکھ کر تدبر کرے گا
اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان آیات کو مسیح کی حیات کے نسکی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ
مقدم الذکر آیت میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اہل کتاب اپنی موت پہنچے ہی یقین رکھیں گے
کہ مسیح قتل کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اس آیت سے پہلے ان کے اس خیال کا ذکر کیا گیا ہے۔
دوقولہم انا قتلنا المسيح (ہاں موشے بودے شک ان پر حقیقت حال منکشف ہو جائی
اور پھر الذکر آیت میں مسیح کے وجود کو بود اسکے بے باپ پیدا ہونے کے قیامت کی دلیل
میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرہ فلا تمانون بھلسے ظاہر ہے۔ منہ۔

صحیح میں اسکو درج کیسے اس پر غور لگادی۔ پھر مجمع البحار جلد اولہ ۲ میں لکھا ہے کہ والا کثران عیسیٰ
 علیہ السلام لم یبت وقال ملائک مات۔ یعنی بیت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ
 فوت نہیں ہوئے۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ
 عنہما احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں امام مالک کے
 اختلاف کیا ہے۔ اس مسئلہ میں بالکل خاموش رہے۔ جس سے انہوں نے اس بات پر غور لگادی۔
 کان کے خیال میں بھی یسوع قاضی وفات پا چکے ہیں۔ پھر ابن حزم کی نسبت کمالین حاشیہ جلد ۱
 صفحہ ۱۰۹ میں لکھا ہے کہ وفسک ابن حزم بظاہر الکالیات وقال بموتہ۔ یعنی ابن حزم
 نے ظاہر آیت پر تسک پکڑا ہے۔ اور یسوع کی وفات بیان کی ہے۔ یہ چند نام ہم نے مثال
 کے طور پر لکھے ہیں۔ درندہ اور بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں۔ مہینوں سننے یسوع کی وفات کو مانا ہو
 پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلا اجتماع جو صحابہ کرام کا ہوا۔ وہ اسی بات پر تھا کہ نبی کریم
 سے پہلے جتنے نبی گزرے۔ وہ سب فوت ہو گئے۔ اور صحابہ کے زمانہ مبارک کے بعد تو
 اُمت محمدیہ کثرت کے ساتھ دور دراز ملکوں میں پھیل گئی۔ اس لئے صحابہ کے بعد کے زمانہ میں
 کسی مسئلہ کے متعلق اجتماع کا دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ اسی لئے امام احمد بن حنبل فرماتے
 ہیں کہ جو اجتماع کا دعویٰ کرے۔ وہ جھوٹا ہے۔ (دیکھو مسلم الثبوت وغیرہ کتب اصول میں)
 یہ بات بالکل غلط ہے۔ کہ اس باطل عقیدہ پر اُمت محمدیہ کا اجتماع رہا ہے۔ بلکہ اگر کبھی کسی
 عقیدہ پر اُمت کا اجتماع ہوا ہے۔ تو وہ وفاسیح ہی کا عقیدہ ہے۔ کھامڑ۔ نان یہ درست ہے کہ
 کئی صدیوں سے یسوع ناصری کی حیات کا مسئلہ عام طور پر مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ مگر اس میں
 کوئی ہرج نہیں۔ غلط عقاید پھیل ہی جایا کرتے ہیں۔ دیکھئے آج مسلمانوں کے بہتر ذہن ہو رہے
 ہیں۔ جن میں آپس میں اختلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب تو بچے ہو نہیں سکتے
 اگر سچے ہوں۔ تو اختلاف کیا بہ اختلافات ظاہر ہے کہ بعض غلط عقاید مسلمانوں کے اندر مانگو
 ہیں۔ یہ غلط عقاید کہاں سے آگئے؟ قرآن شریف اور حدیث نے تو یقیناً صحیح عقاید ہی بیان
 کئے ہونگے۔ پھر ان کے ہونے ہونے غلط عقاید کیسے آگئے؟ جو جواب اس سوال کا ہمارے
 مخالف دینگے۔ وہی ہماری طرف سے سمجھ لیں۔ اب حقیقی جواب بھی سنئے۔

جیسا شیخ کا عقیدہ اسلام میں کہاں سے آیا۔

جیسا سلام کی فتوحات کا زمانہ تھا اس وقت عیسائی لوگ فوج
در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ فطرتی تقاضا
کہ انسان اپنے خیالات کو آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ مثل

مشہور ہے۔ رام بھگت ہی بن گیا۔ اور اللہ کا نام داخل ہونے ہی ہو گا۔ اسی پر فیاں کرلو
کہ یہ لوگ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہ گوا سلام کی حدت
کو مان کر ہی مسلمان بننے لگے۔ لیکن چونکہ یہ فطرتی تقاضا ہے کہ خیالات میں یکسو بننے پر انقباض
ہیں ہو جاتا۔ اسلئے یہ لوگ بہت سے عیسائی خیالات اپنے ساتھ لائے گئے۔ جن کا ایک دن
میں دل سے نکل جانا ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں کے دلوں سے مسیح ناصری کی بے جا محبت ترک
کے مقام سے تو بے شک بچے گر گئی تھی لیکن ابھی کئی طور پر دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس لئے
قرآن شریف اور احادیث میں جہاں کہیں مسیح کا ذکر آیا۔ وہاں ان لوگوں نے طبعاً حاشیہ
چڑھائے اور مسلمان آہستہ آہستہ ان خیالات کے متاثر ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے
گذشتہ مفسرین قرآن شریف کی تفسیر کرتے ہوئے خواہ مخواہ اسرائیلی قصے کہانیاں بیان کر
لگ جاتے ہیں۔

بھلا غور کا مقام ہے۔ کہ قرآن شریف میں مسیح متعلق آئے ہیں۔ کہ اس
عدم رجوع موتی نے مردے زندہ کئے۔ اس کے صاف یہ معنی تھے۔ کہ جو چینی
طور پر مردہ تھے۔ ان کے اندر اس نے زندگی کی روح پھونکی۔ جس طرح تمام نبیوں کا کام
ہے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن شریف میں لکھا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (سورۃ بقرہ ۲۰۱)
یعنی اے مومنو! تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیا کرو جب وہ تم کو بلائے۔ کیونکہ وہ تم کو
زندہ کرتا ہے۔ دیکھئے۔ نبی کریم کے متعلق کیسا صاف زندہ کرنے کا لفظ آیا۔ مگر یہاں تو
روحانی زندگی مراد لی جاتی ہے۔ لیکن جس کے متعلق یہی لفظ آیا ہے۔ تو وہاں حقیقی مرع
کو زندہ کرنا سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کی صریح تعلیم کی رو سے حقیقی مردہ کا اسی
دنیا میں زندہ ہو جانا ممکن ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ وَمَنْ دَرَأْنَاهُمْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ (بقرہ ۲۸)

یعنی جو مرتبات ہیں۔ ان کے اور اس دنیا کے درمیان قیامت نامہ کے لئے ایک روک ہو جانی ہے۔ اس طرح اگر کہیں مسیح کے متعلق غلطی کا لفظ آگیا۔ تو اس کو حقیقی معنوں پر محمول کر لیا گیا۔

حالانکہ ایسے الفاظ استعارہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہی حال اس مسئلہ میں ہوا۔ عیسائی مذہب میں پہلے ہی سے عیسیٰ کی آمد ثانی کی خبر موجود تھی۔ جسے عیسائی لوگ خود مسیح کا آنا سمجھتے تھے۔ جب لوگ اسلام میں آئے۔ تو انہوں نے اسلام کے اندر بھی مسیح کی آمد کی خبر پائی جس سے انہوں نے فوراً خیال کر لیا۔ کہ ہونہ ہو۔ یہ وہی خجستہ جو عیسائیت میں ہے۔ خیر سے آگے لفظ نزول بھی مل گیا۔ بس پھر کیا تھا۔ اس خیال پر پختہ طور پر جم گئے۔ کہ خود اسرائیلی مسیح ہی آخری دنوں میں نازل ہونگے۔ بعد میں جو مقلد لوگ آئے۔ ان کو اتنی جرأت کہاں کہ آباؤ اجداد کے خلاف کوئی کلمہ منہ پر لائیں۔ قرآن کھول کر دیکھئے۔ شروع سے ہی عوام کی یہ آواز رہی ہے کہ بیل تتبع ما الفینا علیہ اباؤنا۔ (پارہ ۲ رکوع ۵) مگر اصل طلب امر یہ ہے کہ اولو کائنات اباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یفتنون (پارہ ۲ رکوع ۵)

یہاں تاہم بفضلِ خدا یہ ثابت کیا ہے۔ کہ قرآن شریف اور حدیث کی رو سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے۔ کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہ حیاتِ مسیح کا مسئلہ بعد میں مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام نے تو فیصلہ فرما دیا تھا کہ نبی کریم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں۔ وہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ کہ جس مسیح کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ اسی امت میں ہو گا۔ قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
مُؤَدِّيهِمْ إِيَّاهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (پارہ ۸ رکوع ۳)
میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور

نیک اعمال بجالائے۔ کہ اللہ ضرور ضرور ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح اس نے خلیفہ بنایا۔ ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے وعدہ کرتا ہے۔ کہ وہ ان کو نبی کریم کے قتلِ نبائے گا۔ جس طرح اس نے بنی اسرائیل میں سے یوشی

کے خلفاء بنائے۔ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بہت خلفاء بھیجے۔ جو
 نوریّت کی خدمت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ خلفاء کا مسیح ناصری کے وجود میں اپنے کمال اور انتہا کو پہنچا
 مسلمانوں کو بھی اسی قسم کے خلفاء کا وعدہ دیا گیا۔ اور ٹھیک حسب طرح موسیٰ سلسلہ کا آخری خلیفہ
 اسرائیلی مسیح ہوا۔ اسی طرح یہ الہی فیصلہ تھا کہ آخری ایام میں مسلمانوں کے درمیان ایک مسیح بھیجا
 جاوے گا۔ جو اسلامی سلسلہ خلفاء کے دائرہ کو پورا کرنے والا اور کمال تک پہنچانے والا ہوگا۔ اس
 طرح دونوں سلسلوں میں اللہ تعالیٰ نے مشابہت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ لفظ کتاب سے ظاہر ہے
 اب مشابہت معائرت کو چاہتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محمدی سلسلہ کا مسیح یعنی آخری خلیفہ
 موسیٰ سلسلہ کے مسیح کے وجود سے الگ وجود رکھتا ہے۔ علاوہ اسکے اللہ تعالیٰ نے آیت
 میں منکم کا لفظ رکھ کر سارے جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اور صاف بتا دیا ہے کہ
 مسلمانوں کے اندر جو خلفاء ہوں گے۔ وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے۔ تو اب پھر یہ کس قدر ظلم ہے
 کہ اپنی غلط پوری کرنے کے لئے محمدی سلسلہ کا آخری اور سب سے عظیم الشان خلیفہ بنی اسرائیل سے
 تصور کیا جاوے۔ اور اس طرح خدا کے وعدے کو جو اس نے منکم کے لفظ میں کیا ہے۔ ردی
 کی طرح پھینک دیا جاوے۔ پھر یہ نہیں۔ بلکہ حدیث بھی صاف طور پر بتا رہی ہے۔ کہ مسیح موعود
 اہل محمد نہیں ہے ہوگا۔

بنی کریم فرماتے ہیں:۔ "کیفہ انتم اذا نزل ابن مریم فیکرم واما منکم منکم ربحاری
 یعنی کیا ہی اچھا حال ہوگا تمہارا اسے مسلمانوں جب تم میں نازل ہوں گے۔ ابن مریم اور وہ امام ہوں گے
 تمہارے نہیں میں سے" یہ حدیث غیر تاویل طلب الفاظ میں بتا رہی ہے۔ کہ مسیح موعود
 مسلمانوں میں سے ہی ایک فرد ہوگا۔ جیسا کہ منکم کے لفظ سے ظاہر ہے۔ بیشک آنوالے کو
 ابن مریم کے یاد سے کیا گیا ہے۔ مگر منکم کا لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ کہ یہ ابن مریم وہ نہیں
 جو پہلے ہو گذرا۔ بلکہ اسے مسلمانوں نے تم میں سے ہی ایک شخص ہوگا۔ میں آگے بٹکر بتاؤں گا
 کہ مسیح ابن مریم کے الفاظ استعمال کرنے میں کونسا بھید تھا۔ مگر فی الحال تاخرین ات دیکھیں۔ کہ کیا
 منکم کے لفظ نے مسیح ناصری کی آثراتی کے عقیدہ کو جڑ سے کاٹ کر نہیں رکھ دیا۔ ہائے نفوس
 حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے رہے ہیں۔ کہ موعود مسیح اسی راست میں سے ہوگا

مگر مسلمان مسیح نامہری کی محبت میں اس شرک کے مقام تک پہنچ چکے ہیں خواہ مخواہ اپنی اصلاح کے لئے بنی اسرائیل کے قدموں پر گر رہے ہیں۔ خدا اس قوم پر رحم کرے یہ کہاں آکر گری ؟
 غوطہ یسوع موعود کے متعلق، اماکم منکم کے الفاظ فرما کر نبی کریم نے سارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ مگر آپ کی شفقت کو دیکھئے۔ کہ باوجود صباوت لفظوں میں فراموشی کے کہ یسوع موعود میری امت میں سے ایک نہ ہو گا۔ آپ اس سند پر خاموش نہیں ہوئے۔ بلکہ مزید تشریح فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں :- رايت عيسى وموسى واما هسيم فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر واما موسى فادم سبط اشعر
 كانه من رجال النبط واما هسيم فانظر الى صاحبكم - (بخاری) بیٹے عیسیٰ دیکھا کشتی میں) عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم (علیہم السلام) کو۔ عیسیٰ چوتھے تو سُرخ رنگ کے تھے۔ اور ان کے بال گھنگرا لے تھے۔ اور ان کا سینہ چوڑا تھا۔ موسیٰ گندم گوں رنگ کے تھے۔ اور بھاری جسم والے تھے۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا۔ جیسے کوئی قبیلہ زط سے ہو۔ اور ابراہیم کو دیکھنا ہو۔ تو میں مجھے دیکھ لو۔ اس حدیث میں نبی کریم نے عیسیٰ بن مریم کا یہ حلیہ بیان کیا ہے کہ وہ سُرخ رنگ کے تھے۔ اور بال ان کے گھنگرا لے تھے۔ اس بات کا ثبوت کہ یہاں عیسیٰ سے گزشتہ عیسیٰ مراد ہیں۔ تو وہی حدیث میں موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کو گزشتہ انبیاء موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین حضرت مسیح نامہری کے حلیہ کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت نبی کریم فرماتے ہیں :-

بينما انا ناصطافون بالكعبة فاذا دجل آدم سبط اشعر فقلت من هذا قالوا هذا المسيح ابن مريم النضر (بخاری) اس حدیث میں نبی کریم آنے والے مسیح کا یہ حلیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گندم گوں رنگ سے۔ اور اسکے بال سیاہ اور لمبے ہیں اس بات پر تاکہ اس حدیث میں یسوع ابن مریم سے آخری ایام میں ظاہر ہونے والا یسوع مراد ہے۔ یہ ہے کہ اسی حدیث میں دجال کا ذکر ہے۔ یعنی نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اسی موقع پر دجال کو بھی دیکھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ مسیح وہ ہے۔ جو دجال کے مقابل میں ظاہر ہو گا۔ اب معاملہ بالکل خالص ہے۔ حضرت مسیح نامہری جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا حلیہ یہ ہے۔ کہ وہ سُرخ رنگ کے تھے۔ اور ان کے

بال گھنڈا لے تھے لیکن آنے والا مسیح جو دجال کے مقابل ظاہر ہو گا۔ اس کا رنگ گندم گوں ہو گا۔ اور بال سیدھے اور لمبے ہونگے۔ دونوں ہتھکڑیوں میں فرق ظاہر ہے۔ کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ کہاں شرح رنگ اور کہاں گندم گوں۔ پھر گھنڈا لے بال اور کہاں سیدھے۔ اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو گی۔ دونوں مسیحوں کی تصویر ناظرین کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اور تصویر بھی خاتم النبیین کے ہاتھ کی کہنشی ہوئی۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں۔ کہ کیا دونوں تصویروں میں ایک آدمی کی شکل نظر آتی ہے۔ جس کو خدا نے انجیلس دی ہوں۔ وہ دونوں کو ایک نہیں سمجھا۔ سنئے۔ حضرت مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں :-

موعود دم و بھلیہ ما لور آدم	حیف است گر بیدہ نہ بنید منظم
رنگم جو گندم است و بمو فرق بین است	زناناں کہ آمد است و اخبار مردم
ابن مقدم نہ چائے شکو کہ است و التباک	مسید جدا کند زمی سائے احمد

مندرجہ بالا دلائل سے یہ باتہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ

نزول کی حقیقت | آنے والا مسیح گذشتہ مسیح ناصری سے بالکل الگ شخصیت رکھتا ہے۔

قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کہ تمام خلفاء مسلمانوں میں سے ہونگے۔ حدیث بیان کر رہی ہے۔ کہ

مسیح موعود اسی امت میں سے ایک فرد ہے۔ اور پھر نبی کریم ہر دو مسیحوں کے الگ الگ فوٹو

ہمارے سامنے رکھ کر کسی مزید تشریح کی ضرورت باقی نہیں چھوڑتے۔ مگر یہ شبہ باقی رہتا ہے

کہ جب مسیح موعود نے اسی امت میں سے ہونا تھا۔ تو پھر اسکو متعلق نزول اور ابن مریم کے الفاظ

کیوں استعمال کیے گئے۔ نزول کا لفظ ظاہر کرتا ہے۔ کہ مسیح موعود آسمان سے نازل ہو گا۔

اور ابن مریم کا لفظ بتاتا ہے۔ کہ حضرت مسیح ناصری خود بنفس نفیس تشریف لائینگے۔ سو اس کے

لئے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ اول تو کسی نوع متعلق صحیح حدیث میں نزول کے ساتھ سما کا

لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تا آسمان سے اترنے کے معنی بنے جائیں۔ علاوہ اسکے نزول کے مضمون

پر نبی خود نہیں کیا گیا۔ نزول کے معنی ظاہر ہونے اور گمنام کے بھی ہیں۔ مثلاً قرآن شریف

میں دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- **قد انزل اللہ الیکم ذکرا و سورا یتلوا علیکم**

فیما یتلوا اللہ۔ (پارہ ۱۰ ص ۱۸) یعنی اللہ نے تمہاری طرف فرمایا کہ اسے پڑھو رسول تمہارا کہ

جو تم پر اس کی آیات پڑھتا ہے اس آیت میں نبی کریم کے متعلق نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آپ آسمان سے نہیں اترتے۔ بلکہ عربوں میں سے ہی مبعوث کئے گئے۔ پھر قرآن شریف فرماتا ہے: **وَإِنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ** (پارہ ۲۷ رکوع ۲۰) یعنی ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں لڑائی کا بہت سامان ہے۔ اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ سمجئے۔ لوہا بھی آسمان سے اتر رہا ہے۔ حالانکہ ہم اسے زمین کے ہی کھود کر نکالا جاتا دیکھتے ہیں۔ ان آیات کے ظاہر ہے کہ لفظ نزول کے معنی ہمیشہ تقطعی طور پر اترنے کے ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ اکثر دفعہ نزول کا لفظ اس چپکے متعلق استعمال کیا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کو بطور ایک رحمت کے دی جاتی ہے۔ پس لفظ نزول سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مسیح آسمان سے نازل ہو گا۔ ایک سخت غلط راہ ہے۔ پھر کیا تاثرین نے نہیں سنا کہ مسافر کو نزول کہتے ہیں۔ اور جس جگہ قیام کیا جاوے۔ اُسے منزل۔ علاوہ اسکے بعض احادیث میں مسیح کے متعلق بعثت اور خروج کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پس اس صورت میں جو مفہوم بعثت اور خروج اور نزول کے درمیان مشترک ہے۔ وہی مقصود ہو گا :

ابن مریم کے
نام میں حکمت

اب رہا ابن مریم کا نام۔ سو اس کے متعلق اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ آئندہ مبعوث ہونے والے مسورین کے نام جو کسی نبی کے ذریعہ بتائے جاتے ہیں وہ عام طور پر کسی باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے اس لئے ان کو ہمیشہ ظاہر پر حمل کرنا درست نہیں ہوتا۔ بلکہ عام طور پر ان کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنیوالے اور اس نام کے درمیان کسی گہرے اور باریک تعلق کو ظاہر کریں۔ مثلاً بنی اسرائیل کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ مسیح کے طور سے پہلے حضرت ایسا کا ظہور ہو گا۔ جن کی نسبت عام عقیدہ یہ تھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ یہودی الیاس کے نزول سے یہ سمجھا کہ وہ ایسا ہے جو گزر چکا۔ وہی بذات خود نازل ہو گا۔ اور اس کے بعد مسیح آئے گا۔ اس لئے تب حضرت عیسیٰ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہود نے صاف انکار کر دیا۔ اور کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مسیح سے پہلے الیاس نازل ہو گا۔ لیکن چونکہ ابھی تک الیاس نہیں آیا۔ اس لئے مسیح کا دعویٰ درست نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا۔ کہ الیاس کے

کے آنے کی جو خبر دی گئی تھی اس کو خود الیاس کا آنا مراد نہ تھا۔ بلکہ وہ اکیسے بنی کی خبر تھی جو الیاس کی خوب پرانا تھا۔ اور وہ اچکا۔ اور وہی کھلی ہے۔ جسکی آنکھیں ہو۔ دیکھے۔ لیکن ظاہر پرست ہو کر اسی بات پر جے رہے۔ کہ خود الیاس کو نازل ہونا چاہیے۔ اور اس طرح وہ بنی کے محرم ہو گئے اس مثال سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ کہ پیشگوئیوں میں جو آئینہ مصلحوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ظاہر میں پائے جانے ضروری نہیں ہوتے۔ دیکھئے کیا الیاس بنی کا آسمان سے نازل ہونا۔ اور کیا کھلی بنی کا پیدا ہونا۔ مگر مسیح کھلی کو ہی الیاس قرار دے رہا ہے۔ کیونکہ وہ الیاس کی خوب پر آیا۔ یہ مثال اس بات کو بھی واضح کر رہی ہے۔ کہ خدا کے کلام میں جب کسی گزشتہ بنی کے آسمان سے نازل ہونے کی پیشگوئی ہو۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا۔ کہ وہ ہی گزشتہ بنی آسمان کے پردوں کو پھاڑتا ہوا زمین پر اترے گا۔ بلکہ اس کے کسی شیل کا آنا مراد ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ مسیح کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ نازل ہوگا۔ تو اس سے خود مسیح کا آسمان سے نازل ہونا مراد نہیں۔ بلکہ یہ کسی شیل مسیح کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ الیاس کے آسمان سے نازل ہونے کے معنی واقعات اور مسیح کے اقوال سے آخر کار شیل الیاس (یعنی شیل) کے پیدا ہونے کے لئے۔

غرض عیسیٰ ابن مریم کے ظاہری نام پر اٹھنا۔ صرف اس وجہ سے آنے والے کا انکار کر دینا سخت ہلاکت کی راہ ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔ کیونکہ نام ہی ظاہر میں پائے جانے ضروری نہیں ہوتے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک اور مثال ہے۔ جو معاملہ زیر بحث اور بھی واضح کر دیتی ہے قرآن شریف سورۃ صفت میں لکھا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ نے ایک نول کی خبر دی تھی۔ جو ان کے بعد آئیگا۔ اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب ہمارے مخالف مسلمان سب مانتے ہیں کہ یہ پیشگوئی تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پوری ہو چکی ہے۔ لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ نبی کریم کا نام محمد تھا نہ کہ احمد۔ یہ درست ہے۔ کہ نبی کریم نے نبوت کے دعوے کے بعد یہ فرمایا۔ کہ میں احمد بھی ہوں لیکن دعوے کے بعد اس نام کو اپنی طرف منسوب کرنا مخالف پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا۔ مخالف تو حجت تب ہو جب یہ ثابت کیا جاوے۔ کہ واقعی آپ کے بزرگوں کی طرف سے یہ نام آپ کا رکھا گیا تھا۔ یا یہ کہ دعوے سے پہلے آپ اس نام سے پکارے جاتے تھے۔ لیکن احادیث سے

یہ گزشتہ ثابت نہیں۔ اس لئے سو اس کے اور کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر صفت احدیت پائی جاتی تھی۔ اور یہ کہ آسمان پر آپ کا نام احمد تھا۔ جیسا کہ آسمان پر کبھی کا نام الیاں تھا۔ ان دو مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کہ پیشگوئیوں میں جو نام بتائے جاتے ہیں وہ لازمًا ظاہر میں پاسٹے جانے ضروری نہیں۔ بلکہ وہ کسی باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں بھید یہ ہے کہ خدا کو حقیقت اشیاء سے تعلق ہے۔ اس لئے ظاہری ناموں سے تعلق نہیں۔ ہم بے شک معرفت کی خاطر ظاہری ناموں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مگر خدا کی نظریہ اصل نام صفتی نام ہی ہوتا ہے کہ ظاہری نام۔ مثلاً ایک غلام رسول نامی مسلمان اگر عیسائی ہو جائے۔ تو گو ہم اسے عرف کی خاطر اسی نام سے پکارینگے۔ مگر خداوند غیور کی نظر میں وہ اب عدد الرسول ہو چکا ہے اس لئے خدا سے عدد الرسول ہی کے نام سے یاد کریگا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اب وہ کونسی حکمت ہے۔ جسکی وجہ سے خدا نے آئیوا لے کو ابن مریم کے نام سے یاد کیا۔ اس کے جواب میں کئی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر اس مختصر سے رسالہ میں سب کا بھٹ موجب طوالت ہو گا۔ اس لئے چند موثقی حکمتوں کے بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اول یہ کہ آئیوا المسیح حضرت عیسیٰ کی خوب پر آتا تھا۔ جس طرح الیاں کی خوب پر بھلی آیا۔ پس جس طرح یحییٰ کے آنے سے الیاں کی آمد کا وعدہ پورا ہوا۔ اسی طرح کسی میں مسیح کی آمد سے مسیح کی آمد کا وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ وہ مسیح صریح نامی سلسلہ کا خاتمہ اختلفا تھا۔ اسی طرح محمدی مسیح نے محمدی سلسلہ کا خاتمہ اختلفا ہوتا تھا۔ تیسری اور بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن شریف اور احادیث ظاہر ہے۔ کہ آخری ایام میں عیسائیت بہت دور کر لیگی۔ اور عیسوی مذہب بڑے غلبہ کی حالت میں ہو گا۔ اسی لئے مسیح موعود کا بڑا کام یہ رکھا گیا کہ یکسر العیلب یعنی مسیح موعود عیلبی مذہب کا زور توڑ دیگا۔ اس میں حکمت یہ ہے۔ کہ جب کسی نبی کی امت میں فساد برپا ہوتا ہے تو پھر اخلاقی طور پر اس نبی کا فرض ہوتا ہے۔ کہ وہ اس فساد کو دور کرے۔ جیسا اگر کسی حکومت میں فساد پیدا ہو جاوے۔ تو باہر کی حکومتوں کا فرض نہیں ہوتا۔ کہ وہ اس فساد کو دور کریں بلکہ خود اس حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ کہ وہ اسے دور کرے۔ اب آخری زمانہ کے لئے یہ مقدر تھا کہ وہ فساد عظیم کا زمانہ ہو گا۔ اور تمام امتوں میں فساد برپا ہو جائیگا۔ ایسے وقت

کے لئے ضرورت تھی کہ تمام امتوں کے بانیوں کے بروز ظاہر ہوتے۔ جن کا آنا خود ان بانیوں کا آنا ہوتا۔ اور جو اپنی اپنی امتوں کی اصلاح کرتے لیکن چونکہ بہت سے مصلحوں کا ایک وقت میں دنیا میں پیدا ہونا بجائے فساد کو دور کرنے کے فساد کی آگ کو اور بھی بھڑک دیتا۔ پھر علاوہ اسکے چونکہ اب اسلام کی آمد نے تمام روحانی بانی آئندہ کہیں لیسا ہے اور اب کوئی روحانی مصلح اسلام سوا کسی امت میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ مقدر ہوا کہ تمام نبیوں کا بروز ایک وجود میں اسلام کے اندر مبعوث کیا جاوے۔ اس لئے دوا کا کام یہ رکھا گیا کہ وہ تمام امتوں کی اصلاح کرے۔ گویا اس موعود مصلح کا کام دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک امت محمدیہ کی روحانی اصلاح۔ اور دوسری باقی تمام امتوں کی اصلاح۔ لیکن چونکہ باقی امتوں کی اصلاح کے کام میں سب سے بڑا اور اہم کام حضرت مسیح ماری کی امت کی اصلاح اور اسکے عقاید باطلہ کا رد تھا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیگر الصلیبے ظاہر ہے۔ جو اپنے مصلح موعود کے متعلق فرماتے اس لئے اس پہلو کے لحاظ سے آئیوے کو خصوصیت کے ساتھ عبدی بن مریم کا خطاب دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں :-

چوں مرا نور سے پئے قوم مسیحی دادہ اند ۛ مصلحت را بن مریم نام من نہادہ اند
اور دیگر امتوں کی اصلاح کے لحاظ سے صرف واذا المرسل اقتت کے الفاظ استعمال
کئے گئے۔ یعنی آخری زمانہ میں تمام رسولوں کے بروز (ایک وجود میں) جمع کئے جائینگے
اس کے مقابل میں امت محمدیہ کا کام بھی ایک بڑی خصوصیت اور اہمیت کا کام
تھا۔ اس لئے اس پہلو کے لحاظ سے آنے والے کا نام محمد مہدی رکھا گیا۔ مطابق قول
نبوی۔ الخلفاء الراشدین المہدیین کے۔ کیونکہ امت محمدیہ کی اصلاح کے کام میں اس
موعود نے آنحضرت ص کا سب سے بڑا خلیفہ ہونا تھا ۛ

اب موقعہ آیا۔ دوسرے شبہ کے ازالہ کا۔ جو ابتداء رسالہ میں نیز بیان
کیا تھا۔ یعنی عام طور پر مانا گیا ہے کہ مہدی اور مسیح موعود دو الگ
الگ وجود رکھتے ہیں۔ مسیح آسمان سے نازل ہونگے۔ اور مہدی
مسیح اور مہدی
ایک ہی ہیں

مسلمانوں ہی کے اندر سے مبعوث ہوگا۔ یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مناسب ہے کہ مہدی کے متعلق ایک مختصر سائنہیدی نوٹ دیدیا جاوے۔ تا ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ مہدی کے متعلق کیا کیا خیالات ظاہر کئے گئے ہیں۔ سو واضح ہو کہ مہدی کے متعلق روایات میں اس قدر اختلاف اور تضاد ہے کہ پڑھنے والے کی عقل بکھر میں آجاتی ہے۔ اور پھر اختلاف بھی صرف ایک بات میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک بات میں اختلاف ہے۔ مثلاً دیکھئے۔ مہدی کی نسل میں اس قدر اختلاف ہے کہ خدا کی پناہ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگی۔ مگر اس گروہ کی بھی آگے تین شاخیں ہو جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد سے پیدا ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ امام حسین کی اولاد سے ہوگا۔ اور تیسری شاخ لکھا ہوئی ہے کہ مہدی امام حسن اور حسین دونوں کی اولاد سے ہوگا۔ یعنی اگر ماں حسنی ہوگی تو باپ حسینی دیا اگر باپ حسنی ہوگا تو ماں حسینی۔ پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوگا۔ بنی اُمیہ کہتے ہیں کہ مہدی بنی اُمیہ میں سے ہی ہوگا۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں۔ بلکہ مہدی حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے۔ پھر بعض احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مہدی کے لئے کسی خاص قوم کی شرط نہیں۔ بلکہ اسکے لئے صرف یہ شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہوگا۔ اسکے علاوہ مہدی اور اسکے باپ کے نام کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض احادیث اس کا نام محمد بناتی ہیں۔ اور بعض احمد اور عیسیٰ۔ باپ کا نام سنیوں کے نزدیک عبد اللہ ہوگا۔ مگر شیعہ کہتے ہیں کہ حسن ہوگا۔ اسی طرح مہدی کے ظاہر ہونے کی جگہ کے متعلق بہت گڑ بڑ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی کچھ۔ اسی طرح اس بات میں اختلاف ہے کہ مہدی کتنے سال دنیا میں کام کرے گا۔ غرض مہدی کے متعلق ہر ایک بات میں اختلاف ہے اور پھر لطیف یہ کہ مختلف گروہ اپنے دعوؤں کی تائید میں احادیث ہی پیش کرتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں مہدی کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام کو صحیح نہیں مایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری و امام مسلم نے اپنی صحیحین میں مہدی کے متعلق کوئی باب ہی نہیں باندھا۔ کیونکہ انہوں نے ان احادیث میں سے کسی کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ پھر بعض علما سلام نے بھی مہدی کے متعلق جس قدر احادیث ہیں۔ ان سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بلکہ کثرت کو دشمنی بتایا ہے۔ اور صاف لکھا ہے

کہ مہدی کے متعلق جتنی روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی جرح اور قدح سے خالی نہیں۔ اب فطرتاً
 یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ سو جہاں تک سمجھنے سوچنے سے اس کی کچھ
 توضیح ہو رہی ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہدیوں کی خبر دی تھی جنہوں نے
 مختلف وقتوں میں مختلف حالات کے ماتحت ظاہر ہوا تھا۔ مثلاً فاتح قسطنطنیہ کو بھی مہدی ہی کہا
 گیا ہے۔ لیکن ان سب میں سے خاص طور پر موعود ایا ہے۔ جس کے ظہور کے ہمارے
 غور احمدی بھائی مسیح کے وقت میں قائل ہیں۔ اس لئے ان روایات میں اختلاف کا ہونا ضروری
 تھا۔ صرف غلطی یہ ہوئی کہ عوام الناس ان روایات کو ایک ہی شخص کے متعلق سمجھنے لگ گئے
 علاوہ انہیں یہ بھی بالکل سچ ہے۔ اور ہمارا مشاہدہ اس پر گواہ ہے۔ کہ ہر ایک قوم اور زمانہ کو خیال
 ہوتا ہے کہ نام خیر اپنی طرف منسوب کرے۔ جب نبی کریم نے یہ پیشگوئی فرمائی۔ کہ میری امت میں
 سے ایک مہدی پیدا ہو گا۔ تو سب فرقوں کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ موعود مہدی ہم میں سے ہی
 پیدا ہو۔ رب لوگ متعلق اور خدا ترس نہیں ہوا کرتے۔ بعض نے بچت ایسی حدیثیں گھڑیں جن
 سے یہ ثابت ہو کہ مہدی انہی کی خاص قوم سے ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ مہدی کے متعلق احادیث
 میں اس قدر گڑبڑ واقع ہوئی ہے۔ لیکن ہاں بے شک وہ احادیث جو مہدی کو کسی خاص قوم سے نہیں
 بتاتیں۔ بلکہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ وہ امت محمدیہ میں سے ایک فرد ہیں۔ وہ اس ذیل میں کہ ان کو
 قبول کیا جاوے۔ کیونکہ ان کو وضعی قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ غور کا مقام ہے کہ مہدی کے
 متعلق کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ حدیث بنانا کہ مہدی امت محمدیہ سے ایک فرد ہو گا۔ ان بیشک
 جو احادیث مہدی کو کسی خاص قوم سے بتاتی ہیں۔ ان کے متعلق پتہ قائم ہے۔ کہ وہ بعد میں وضع
 کر لی گئی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک قوم کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دے والے مصلح کو اپنے میں سے قرار دے
 پس ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم مہدی کو کسی خاص قوم سے نہ قرار دیں۔ بلکہ مجملہ امت میں اس بات پر
 ایمان رکھیں کہ نبی کریم نے ایک ایسے مہدی کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ جو آپ کی امت میں آخری زمانہ
 میں ہو گا۔ اسی میں ہماری خیر ہے۔ اور یہی احتیاط کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ اگر ہم پر امت نہ رکھیں کہ مہدی
 حضرت فاطمہ کی اولاد سے ظاہر ہو گا۔ اور آخر کار وہ بنی عباس سے ظاہر ہو جاوے۔ تو ہمارے
 اعتقاد ہمارے راستہ میں بڑی روک ہو جائیگا۔ اور ہم اپنا ایمان لائے ہوئے خود کو ہر جگہ

اسی طرح اگر ہم یہ ایمان رکھیں کہ مہدی بنی عباس سے ہو گا۔ لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد پیدا ہو جاوے۔ حضرت عمر کی نسل سے ظاہر ہو جاوے تو ہم پر ایمان لانے سے محروم ہو جائیں گے پس اہل نہیں تو اپنا ایمان بچانے کے لئے ہی ہم کو چاہئے کہ مہدی کو کسی خاص قوم سے نہ ٹھہرائیں بلکہ صرف یہ ایمان رکھیں کہ مہدی امت محمدیہ سے ظاہر ہو گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور متبعین میں سے ہو گا۔ اور پس۔ ایسا ایمان رکھتے ہوئے ہم بالکل امن میں ہونگے۔ اور اگر نبی کریم نے واقعی مہدی کو کسی خاص قوم ہی سے قرار دیا ہے۔ پھر بھی کوئی حرج لازم نہیں آئیگا۔ کیونکہ جزیرہ عالم کے اندر شامل ہے +

اس مہدی نوٹ کے بعد میں بفضلِ خدا یہ ثابت کرتا ہوں کہ مہدی اور مسیح الگ الگ وجود نہیں رکھتے۔ بلکہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ جو دو مختلف حیثیتوں کی وجہ سے اُسے دیئے گئے۔ پہلی بات جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہیں۔ وہ لفظ مہدی کا مفہوم ہے۔ اور نیز یہ کہ نبی کریم نے مہدی کے لفظ کو اسم معرفہ کے طور پر نہیں استعمال کیا بلکہ ایک معنوی نام کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ مہدی کے معنی میں ہدایت یافتہ۔ بعض احادیث سے یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم نے اس لفظ کو بعض ان لوگوں کے متعلق بھی استعمال فرمایا ہے۔ جو مہدی موعود نہیں۔ مثلاً اپنے خلفاء کی نسبت آپ نے فرمایا: الخلفاء الراشدین المہدیین۔ (ابوداؤد و ترمذی)۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کے تمام خلفاء مہدی ہیں۔ لہذا جو مسیح موعود ہے۔ وہ چونکہ مسلمہ طور پر خلفاء نبی کریم میں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سب سے بڑا مہدی ہوا۔ اور وہی جو سب سے بڑا مہدی ہے۔ مہدی موعود ہے۔ کیونکہ جب بوجہ قول نبوی کے سب خلفاء آپ کے مہدی ہیں تو مہدی موعود ہی ہو گا۔ جو ان میں سے خاص طور پر موعود ہے۔ پس ثابت ہوا کہ گو اور لوگ بھی مہدی ہوں۔ مگر جو مہدی موعود ہے۔ وہ مسیح ہی ہے اور کوئی نہیں۔ پھر حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا:۔

کیف تھلك امة انا اولھا و عیسیٰ بن مریم اخرھا۔ (کنز العمال جلد ۲۰) کہ مسیح ہلاک ہوگی وہ امت جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر فرمایا:۔
خیر هذه الامة اولھا و اخرھا۔ اولھا فیہم رسول اللہ و اخرھا فیہم عیسیٰ بن مریم

وہیں ثلاث فیہم اعوج لیسوا منی ولست منهم۔ (کنز العمال جلد ۲۲) یعنی اس امت میں
 اچھے لوگ اسکے اول والے ہیں۔ اور آخر والے۔ اول والوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرین میں
 عیسیٰ بن مریم۔ اور ان دونوں کے درمیان کچھ روگسہ ہیں جو مجھ سے نہیں۔ اور نہ میں ان کے ہوں
 اب اگر مہدی جسکی آمد کا آخری ایام میں وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ مسیح سے الگ شخصیت رکھتا
 ہے۔ تو پہلے بتھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی دونوں کے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہر دو آخری
 ایام میں میری امت پر نگران ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں کہا گیا۔ بلکہ صرف مسیح کا نام لیا گیا جس
 سے ظاہر ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہیں۔ اسی لئے مسیح کا لفظ بول دینے پر کتفا کیا گیا۔ غور
 کرنا چاہیئے کہ اگر جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ مہدی سے امام ہونا تھا۔ اور مسیح سے مقتدی تو
 کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ امت کی حفاظت کا ذکر فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کا ذکر
 تو کر دیا۔ مگر امام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ پھر دیکھئے۔ حدیث نمبر دو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 لوگوں کو اختیار بتاتے ہیں کہ ایک وہ جنہوں نے خود آپ سے تعلیم حاصل کی۔ اور دوسرے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم
 کے متبعین۔ لیکن مہدی کے متبعین کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے۔ بلکہ صاف بتاتے ہیں کہ ان
 ہر دو قوموں کے درمیان فوج اعوج ہے۔ یعنی کج روگسہ میں۔ پس ثابت ہوا کہ مہدی مسیح
 سے الگ کوئی شخصیت نہیں رکھتا۔ بلکہ وہی ہے۔ صرف دو حیثیتوں سے دو نام رکھ لے
 گئے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ احادیث میں جو کام مسیح کا
 بتایا گیا ہے۔ قریباً مہدی کا بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بات پر شاہد ہے کہ مسیح اور مہدی

ہووا ماشیہ۔ انہیں دو گروہوں کی طرف قرآن شریف سورہ جمہ میں اشارہ کرتا ہے۔ جہاں فرماتا ہے

ہو الذی بعث فی الاممیین رسولاً منهم یتلو علیہم ایتہ و ینزلہم الذل
 الکتاب والحدیث وان کاوا من قبل یعنی ضلال مبین۔ و آخرین منهم لما یلحقوا بہم۔

یعنی خدا ہی نے مبعوث فرمایا انہیں میں۔ ایک رٹھل انہی میں سے جو خدا کی آیات ان پر پڑھتا
 ہے مگر ان کو پاک کرتا ہے۔ اور کتاب اور حکمت نکالتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی
 میں تھے۔ اور ایک اور بعد میں انہی میں قوم بھی ہے جسکی برسرِ رسول (اصطلاح ایک فرقہ کے ذریعہ) روحانی تربیت کی گئی

ایک ہیں۔ علاوہ ازیں مسیح اور مہدی جیسے بھی احادیث میں ایک بتائے گئے ہیں۔ پس وہ دو کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ تو خیر رہے سنا ہو گا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ برحق موجود ہو۔ تو دو سر اٹوٹی دعوائے کرے۔ تو اس کو قتل کر دو۔ اب باوجود اس تعلیم کے دو خلیفوں کا ایک وقت میں کس طرح وجود مان لیا جاوے۔ اسلامی تعلیم کی رو سے ایک وقت میں ایک ہی امام ہو سکتا ہے۔ پس یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مسیح اور مہدی اللہ الگ الگ خلیفے نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہ دو نام ہیں ایک ہی شخص کے۔ جو آخری ایام میں آنحضرتؐ کا خلیفہ ہو گا۔

یہاں تک تو ہم نے استدلال کے کام لیا ہے۔ لیکن اب ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ جس میں نبی کریمؐ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخص ہیں۔ آپؐ فرماتے ہیں:-
 لا المہدی الا عیسیٰ۔ (ابن ماجہ و حاکم) یعنی عیسیٰؑ کے سوا اور کوئی مہدی موعود نہیں۔
 دیکھئے کیسے صاف اور روشن الفاظ میں نبی کریمؐ نے اس جھگڑے کا فیصلہ فرمادیا ہے۔ کہ مسیح اور مہدی الگ الگ نہیں ہیں۔ بلکہ لا المہدی الا عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰؑ کے سوا اور کوئی مہدی موعود نہیں۔ جو شخص نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ وہ تو ان الفاظ کے سامنے سر جھکا دیگا۔ لیکن جسکے دل میں شک ہے۔ وہ ہزاروں جہتیں نکالے گا۔ مگر ہم کو اس کے کام نہیں۔ ہمارے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو روحانی مکتب میں اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ آنحضرتؐ کے سامنے اپنا سر رکھ دینا عین سعادت ہے۔ پھر نبی کریمؐ کی ایک اور حدیث بھی ہے جو صاف الفاظ میں مسیح موعود ہی کو امام مہدی بتاتی ہے۔ نبی کریمؐ فرماتے ہیں:- یوشک من عیاش فیکم ان یلقی عیسیٰ بن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا فیکسر الصلیب یقتل المحذیر الخ۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۱۱) یعنی جو تم میں زندہ رہا۔ وہ عیسیٰ بن مریم کو پائے گا۔ جو امام مہدی ہونگے۔ اور حکم عدل ہونگے۔ اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ دیکھئے اس حدیث شریف میں نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ جو آویں گے۔ وہی امام مہدی ہوں گے۔ مگر تعجب ہے جو نبی کریمؐ نے فرمایا ہے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے کج ہم کو کچھ فرادہ مرتد کہا جاتا ہے۔ اور آنحضرتؐ کے فرمان کو ردی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہیں مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنحضرتؐ صافات الغائبہ میں فرمادیا کہ مہدی مجھ پر مسیح سے الگ وجود نہیں رکھتا۔ تو پھر مسلمان یہ کس طرح ماننے لگے گا کہ مسیح اور مہدی الگ الگ ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ماضی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اور وہ آخری ایام میں پھر زمین پر نازل ہونگے۔ اسکے مقابل میں مہدی کے متعلق یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ امت محمدیہ ہی سے پیدا ہوگا۔ لہذا جب تک مسلمان اس غلط عقیدہ پر قائم ہیں کہ مسیح ماضی ہی آسمان سے نازل ہوگا۔ اس وقت تک یہ بالکل ناممکن ہے کہ وہ مسیح اور مہدی کو ایک جانیں۔ ان جب وہ مسیح کے متعلق صحیح عقیدہ پر قائم ہو جائیں اور گتہ فتنہ مسیح ماضی کو وفات شدہ مان لیں۔ تب ان کے لئے مسیح موعود اور مہدی کو یکسان لینا نہایت آسان امر ہو جائے گا۔ لیکن زمین سے پیدا ہونے والے اور آسمان سے نازل ہونے والے کو وہ ایک نہیں مان سکتے۔ یہ بات کہ ایک شخص کو دو مختلف نام دینے میں کیا حکمت تھی۔ یہ ہم اوپر ہی بیان کر آئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ انیوالے نے مختلف مقاصد کے ماتحت آنا ہمار جن میں سے کس سلیب اور اصل حجت محمدیہ دو بڑے مقاصد ہیں۔ پس کس سلیب ہونے کے لحاظ سے وہ عیسیٰ مسیح کہلایا یا مہدی اور امت محمدیہ کا مسلح ہونے کی حیثیت میں اس کے جملہ مہدی کا نام پایا۔

مہدی تلوار نہیں اٹھائیگا اب میں فیروزے شاہ کے ازالہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ مہدی نے تو تمام کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی۔ اور تلوار کے ذریعہ اسلام کو تقویت دینی تھی۔ مگر حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی نے تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ بلکہ نہایت امن کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت زندگی بسر کی۔ اور اپنے متبعین کو تاجید فرمائی۔ کہ وہ ہر ایک قسم کی اپنی کی بات سے کنارہ کش رہیں۔ اور اسلام کی خدمت صرف قلم کے ذریعہ کی۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔

سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے

اس شبہ کے ازالہ کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کی تعلیم پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا وہ مذہبی معاملات میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یعنی کیا اسلامی تعلیم کی نفع سے یہ جائز ہے کہ لوگوں کو زور مسلمان کیا جاوے۔ اگر اسلام ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں لوگوں کو جبراً اسلام کے اندر داخل کرو۔ تو بیشک اس مسئلہ پر غور کرنا ہمارا فرض ہو گا۔ کہ آیا مہدی اسلام کے لئے تلوار اٹھائے گا۔ یا صلح سے کام کرے گا۔ لیکن اگر اسلامی تعلیم ہم کو صاف طور پر یہ بتائے کہ دین کے معاملوں میں جبر درست نہیں۔ اور تلوار کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا ناجائز ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی خونی مہدی کے مسئلہ کا بھی صفایا ہو جائیگا۔ کیونکہ جب جبر جائز ہی نہ ہوا۔ تو کوئی ایسا مصلح کس طرح آسکتا ہے۔ جو لوگوں کو جبراً اسلام کے اندر داخل کرے۔ اب جب ہم قرآن شریف پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو وہاں پر صاف لکھا ہوا پاتے ہیں کہ :-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ (پاغ)

یعنی دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں۔ کیونکہ تحقیق ہدایت ضلالت سے ممتاز ہو چکی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ دین کے معاملہ میں جبر کرنا جائز نہیں۔ اور چونکہ قرآن شریف ہر ایک دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی لاتا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جبر اس لئے جائز نہیں کہ ہدایت اور ضلالت کھلی کھلی چیزیں ہیں۔ ہر ایک شخص جو ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ وہ ہدایت کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھئے قرآن شریف نے کبھی سچتہ اور عام فہم دلیل دی ہے جو ہر ایک دینی سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جبر کی وہاں ہی ضرورت پیش آئیگی۔ جہاں کوئی تعلیم نقص ہے۔ اور اپنی خوبی کے زور سے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر نہیں کر سکتی۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم تو یہی ہے اللہ ایسی صاف اور روشن ہے کہ ہر ایک فکر سے انسان حق کو پاسکتا ہے۔ اس لئے اس کے منوانے کے لئے جبر کیسا بہ خوب غور کرنا۔ تلوار کے زور سے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام جبراً ہے۔ یا کم از کم یہ کہ اسلام اس خوبی کا مذہب نہیں کہ خود بخود لوگوں کو اپنی سچی کائنات کو سکے۔ جسے جبر کی ضرورت پیش آئی۔ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیئے۔ کہ جب کی حکومت صرف انسان کے

جسم تک محدود ہے۔ اس کے ذریعہ انسان کی ندرج اور خیالات پر قابو نہیں پایا جاسکتا۔ مگر مذہب نے زیادہ تر دل کے خیالات کے تعلق رکھتا ہے۔ اور گونا گویا ہری حرکات بھی ایسا اند شامل ہیں۔ مگر ایسی ظاہری حرکات کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دل کی تحریک سے پیدا ہوں۔ ورنہ اگر وہ کسی بیرونی اثر کے ماتحت ظہور میں آئیں۔ اور دل ان کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ تو ایسی حرکات مذہب کے اندر شامل نہیں۔ بلکہ ان کو مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ مثلاً خدا کے حضور سجدہ کرنا ایک اعمال میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بازار میں چلتا ہوا بھٹو کر کھٹا کر منہ کے بل جا پڑے تو گونا گویا ہری صورت اس کی ایک سجدہ کہنے والے کی ہوگی۔ لیکن مذہب کی اصطلاح میں وہ خدا کے حضور سجدہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سجدہ کے ساتھ دل کی تحریک اور نیت شامل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سجدہ کی صورت صرف کسی بیرونی اثر کے ماتحت پیدا ہو گئی ہے۔ پس ظاہری حرکات وہی مذہب کے اندر شامل ہیں۔ جو دل کی تحریک اور نیت کے ساتھ ہوں یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا۔

بِالْأَعْمَالِ بِالْإِثْمَانِ (بخاری) یعنی اعمال وہی ہیں۔ جن کے ساتھ نیت ہو۔ ورنہ اگر نیت نہیں۔ تو عمل بھی کوئی عمل نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ قطعاً ناممکن ہے۔ کہ جبر کے ذریعہ کسی کو اسلام کے اندر یا کسی اور مذہب کے اندر داخل کیا جاوے۔ کیونکہ مذہب کہتے ہیں اس طرز اور رویہ کو جس کے ساتھ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہو۔ اور یہ دونوں باتیں جبر کے نتیجہ میں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ پس معلوم ہوا۔ کہ جب تک کہ ذریعہ کسی شخص کو کسی مذہب کے اندر داخل کر لینا محالات عقلی سے ہے۔ اس واسطے کہ اذکر کریم نے فرمایا۔ فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ (پارہ ۷ رکوع ۳) یعنی ہمارے رسول کا تو صرف یہ کام ہے۔ کہ لوگوں تک علم ہاری بات کھول کر پہنچا دیں۔ آگے بتایا نہ مانتا لوگوں کا کام ہے۔ اس سے رسول کو غرض نہیں۔ رسول کا کام صرف احسن طریقہ پر اپنی رسالت کو پہنچا دینا ہے۔ اور پس۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ ہے کہ جب قرآن شریف کے الفاظ میں تو اس کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اور مذہبی معاملات میں جبر کی اجازت نہیں دیتا تو بخیرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو اسے اٹھائی؟ یہ ایک سوال ہے۔ جس پر اس مؤرخ پر

ضرور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حقیقی جواب پانے کے لئے ہم کو چاہیئے کہ قرآن شریف کی اس آیت پر نظر ڈالیں جسے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اذن للذین یقاتلون بافہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرتهم لقتدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع و بیع و مصلات و مساجد یدک فیہا اسم اللہ کثیرا۔ (پارہ ۱۷ رکوع ۱۳)

یعنی اجازت دیکھائی ہے لڑنے کی ان کو جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور تحقیق اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ بغیر حق کے صرف اسوجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے

کے اٹھنے نہ روکے۔ تو پھر خدا کے گھر میں اس کا نام کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ سب گرا دئے جادیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے مقابل پر لڑنے

کی اجازت دی۔ دیکھ لیجئے۔ اس میں کس صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ فتنہ دور ہو کر مذہبی آزادی پیدا ہو۔ اور یہ بھی صاف طور پر بتا دیا ہے کہ

مسلمانوں نے پہل نہیں کی۔ بلکہ جب کفار نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اور طمع طرح کے ظلم کئے۔ اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تب دفع شر کے لئے اللہ تعالیٰ نے

ان کو اجازت فرمائی۔ کہ تم بھی ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ تیرہ سال تک مسلمانوں نے غیر سے کام لیا۔ پھر نہایت استقلال کے ساتھ ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا۔ آخر کار مکہ چھوڑ

کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تاکسی طرح کفار کا کشتار توں سے امن میں آجائیں۔ مگر یہ لوگ پھر بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے۔ بلکہ مدینہ پر جا چڑھائی کی۔ تب ہر طرح مجبور ہو کر

مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانی پڑی۔ پس یہ ایک سیاہ تھوٹ ہے۔ کہ مسلمانوں نے لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے تلوار اٹھائی۔ بلکہ انہوں نے تو مصائب کے برداشت کرنے

کا وہ نمونہ دکھایا۔ کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پس اس پر صبر کیا ظلم ہو گا۔ کمان کی طرف کوئی جارحانہ کارروائی منسوب کی جاوے۔

انہوں نے تو شروع اسلام میں جو کچھ کیا دفع شر کے لئے کیا۔ اور اب اس کے لئے کیا

کہ مذہبی آزادی قائم ہو جاوے۔ اور لوگ جس مذہب کو دل سے درست سمجھیں اُسے کھلم کھلا قبول کریں۔ ہاں بے شک بعد میں جب ابتدائی لڑائیوں کے نتیجوں ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو بعض اوقات مسلمانوں کو سیاسی اغواض کے ماتحت بھی جنگ کرنی پڑی۔ یا بعض وقت ان کو ایسے تلوار اٹھانی پڑی۔ کہ تا وہ ایسے ممالک میں تسلیع اسلام کا راستہ کھولیں۔ جن میں مذہبی آزادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ نہ کی جا سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی شخص جبراً مسلمان نہیں کیا۔

پس اب کیا یہ تعجب انگیز امر نہیں کہ مہدی کی بعثت کی علت غائی یہ سمجھی جاوے کہ وہ تمام دنیا کو جبراً مسلمان کرنا چاہے گا۔ کیا ایسے مہدی کا آنا اسلام کے لئے کوئی باعث فخر ہو سکتا ہے نہیں اور ہرگز نہیں۔ بلکہ چاہئے غر تو یہ ہے کہ دلائل کے ذریعہ تمام مذاہب پر اسلام کا غلبہ ثابت کیا جاوے۔ اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جاوے۔ اور یہ بتایا جاوے کہ اسلام ہی وہ زندہ مذہب ہے۔ جو اپنی صداقت کے اس قدر دلائل رکھتا ہے۔ کہ اگر خدا کا خوف دل میں رکھ کر اس پر غور کیا جاوے۔ تو ممکن ہی نہیں کہ انسان پر ایسی سچائی مخفی رہے۔ انہی وعدہ ہے۔ کہ والذین جاہدوا فینا لنھدینھم مسیلتا۔ (پارہ ۱۲ رکوع ۲۲) چ

سندرجہ بالا دلائل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے۔ کہ اسلامی تعلیم کی رو سے ہرگز کوئی ایسا مہدی نہیں آئیگا۔ جو آتے ہی لڑنا شروع کر دیوے۔ اور لوگوں کو جبراً مسلمان کرنا پھرے۔ غور کا مقام ہے۔ کہ کیا مہدی اسلامی تعلیم کا پابند نہ ہوگا۔ کیا اسکے زمانہ میں شریعت اسلام منسوخ ہو جائیگی۔ جب یہ نہیں۔ اور مہدی نے بطور خادم اسلام کے ہی ظاہر ہونا ہے۔ تو پھر باوجود اسلام کی اس واضح تعلیم کے کہ مذہب کے معاملہ میں جبر جائز نہیں۔ کفار کے خلاف کس طرح تلوار اٹھائے گا۔ اگر وہ ایسا کرے۔ تو وہ مصلح کیسا؟ وہ تو اسلام کی تعلیم کو بگاڑنے والا ٹھہرے گا۔ اور فسادِ عظیم کا موجب ہوگا۔

پھر یہ بھی غور طلب ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا۔ کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ تو مہدی کس طرح تلوار اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ مسیح کے متعلق صاف الفاظ میں آتا ہے۔ کہ وہ

جنگ کو موقوف کرنے والا ہو گا۔ جیسا کہ نبی کریم سے امر علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَالَّذِي لَفْظِي بَيِّنَةٌ يَوْشَكُونَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا فَيُكْسِرَ الصَّلِيبَ

وَيَقْتُلَ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ۔ (صحیح بخاری) یعنی قسم ہے مجھے اس ذات

کی جسکے! قبض میری جان ہوں کہ وہ وقت آئے گا۔ جب نازل ہوں گے۔ ابن مریم حکم عدل کے

طور پر۔ پس صلیب کو توڑیں گے۔ اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور جنگ کو موقوف کر دیں گے۔ دیکھئے

اس حدیث نے کس وضاحت کے ساتھ ہم کو بتا دیا کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانا تو دور کھار ہدی

تو جنگ کو موقوف کرنے والا ہو گا۔ مگر ہمارے مسلمان بھائی بھی حکومت کی خواہش میں ایسے

ست ہو رہے ہیں کہ خواہ مخواہ قرآن شریعت کی تعلیم کے خلاف غازی ہدی کی راہ دیکھتے

ہیں۔ پھر جج الکرامہ مصنف ذاب صدیق حسن خان صاحب مرحوم میں ابن حجر کی روایت ہے کہ

ہدی ہونے کو نہیں جگا ٹیگا۔ اور نہ ہی کوئی خون گرائے گا۔

لن تها دم دلائل سے ظاہر ہے کہ کوئی غازی ہدی نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر کوئی آئے گا تو

امن اور صلح سے کام لے کر نہ دالا آئے گا۔ لیکن یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب

اسلام مذہب میں جبر کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور نبی کریم نے کسی حقیقی طور پر غازی اور غوثی ہدی کی

خبر نہیں دی۔ تو مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ کس طرح آگیا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ چشتی

سے عوام پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ پر جم جاتے ہیں۔ اور ان کے بالمنی اور حقیقی مفہوم کو

بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً ناظرین سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ نبی اکرام سے یہ وعدہ تھا

کہ جب مسیح ان میں ظاہر ہو گا۔ تو وہ ایک عظیم الشان یہودی سلطنت کی بنیاد ڈالے گا۔ لیکن مسیح نامی

نے مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ تو یہود نے دیکھا کہ وہ ایک کمزور بے یار و مددگار آدمی ہے جس نے

کسی سلطنت کی بنیاد نہیں ڈالی۔ بلکہ امن کے ساتھ رومی سلطنت کے ماتحت اپنی رسالت کی تبلیغ

کرنے لگا۔ گیا۔ ذرا یہود کی مایوسی کا اندازہ تو لگاؤ۔ وہ آپاٹتے شخص کی انتظار کر رہے تھے۔

پس نے انہو بادشاہت کے تحت پر بٹھانا تھا۔ اور ایک بڑی یہودی سلطنت کا بانی ہونا تھا لیکن

جب مسیح آیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اسی کے الفاظ سنئے۔

”لو مٹریوں کے لئے مانڈیں اور ہوائے کے پرندوں کے واسطے بیسے میں۔ پر میں آم

کے لئے جگہ نہیں۔ جہاں اپنا سر دھرے۔ (مستی بابت آیت ۲۰)

ٹھیک اسی طرح مسلمان ایک غازی مہدی کے منتظر ہیں۔ جو کافروں کو قتل کرے گا۔ اور ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ لیکن بطرح بنی اسرائیل کی سبائیدوں پر پانی پھر گھیا۔ اس بطرح ان کے ساتھ معاملہ ہو گا۔ کیونکہ خدا اور رسول کے وعدے کے خلاف امید رکھ کر یہ مراد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے۔ کہ آئندہ آنیوالے مصلح کے مدعی عروج کو ظاہر کرنے کے لئے اور اس کی ترقیات اور لوگوں کی مخالفت کا پورا نقشہ لوگوں کے دلوں پر جلتے کے لئے جنگی اصطلاحات کو بطور استعارہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن لوگ لاعلمی کی وجہ سے ایسے کلمات کے ظاہری معنوں پر جم جاتے ہیں۔ اور ان کے مطابق مدعی کو نامیہ میں۔ وہ اور بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ وہ ایک دنیاوی بادشاہ کے ظہور میں اپنا نفع دیکھتے ہیں۔ ایک امن سے کام کر نیوالا مصلح کیا بنا سکتا ہے؟ وہ تو انکی مالی حالت درست کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی سیاسی طور پر ان کی حالت کو سنوار سکتا ہے۔ لیکن ایک جنگجو نبی بڑی آسانی کے ساتھ ان کے خالی کیسوں کو بھر سکتا ہے۔ اور ان کو ملک میں حاکم بنا سکتا ہے۔ اسلئے ان کو کیا ضرورت پڑی۔ کہ ان سبز باغوں سے نکل کر جھاڑ دار راستوں میں قدم رکھیں۔ لیکن وہ اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے جتنے مصلح آتے ہیں۔ ان کا اصل کام روحانی اصلاح ہے۔ پس اگر وہ آتے ہی تلواریں اٹھالیں۔ تو انکی بعثت کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ لہذا مہدی معبود کے متعلق بعض احادیث میں جنگی اصطلاحات کا استعمال کیا جانا اسی بات کو ظاہر نہیں کرتا۔ کہ مہدی ایک دنیاوی جرنیل کے طور پر ظاہر ہو گا۔ بلکہ ان کے لہجہ میں یہ مراد ہے۔ کہ مہدی کی بعثت فوق العادہ نشانیوں کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ اسلام کی صداقت میں ایسے براہین قاطعہ لائے گا۔ جن سے مخالفین پر موت وارد ہو جائیگی۔ اسکے روا ان کا اور کوئی مطلب نہیں۔ چاہو تو قبول کرو۔

ان تین شہادت کے ازالہ کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سا نوٹ منارۃ البیضاء | اس بات پر بھی ہو جاوے۔ کہ یہ جو کہا گیا کہ مسیح موعود دمشق کے مشرق میں منارہ کے پاس نازل ہو گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ قادیان جو حضرت مرزا صاحب کا گاؤں ہے۔ وہ دمشق کے ٹھیک مشرق میں ہے۔ یہی مشرق

کی طرف ایک عرض بلد پر واقع ہے۔ جس پر دمشق ہے۔ پس اتنے حصے میں تو کوئی اشکال نہیں۔ اب رہا دوسرا حصہ
 کہ مسیح منارۃ البیضاء یعنی سفید منارۃ کے پاس نازل ہو گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح کے وقت کا
 یہ نشان ہے کہ اس وقت یا عیث دنیا کے باہمی میل جول کے۔ اور نیز راہوں کے کھلنے اور
 سہولت ملاقات کی وجہ سے تبلیغ احکام اور دینی روشنی پہنچانا اور زندہ کرنا ایسا سہل ہو گا۔ کہ گویا
 یہ شخص منارہ پر کھڑا ہے۔ یا اشارہ ریل اور تار اور الگ بٹ اور انتظام ڈاک کی طرف تھا۔ جس نے
 تمام دنیا کو ایک شہر کی مانند کر دیا۔ غرض مسیح کے زمانہ کے لئے منارہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے
 کہ اکی روشنی اور آواز جسلہ دنیا میں پھیلے گی۔ اسی لئے اس کو پہلے سے یہ سامان دیئے گئے۔ نیز
 اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ جس طرح ایک چیز جو بلندی پر ہو۔ وہ سب کو نظر آ جاتی ہے۔ اور
 دور دور کے رہنے والے اسے دیکھ لیتے ہیں اسی طرح مسیح موعود کا قدم بھی ایک منارہ پر ہو گا۔ اور
 وہ اپنے روشن اور تین طاق کے ساتھ ظاہر ہو گا۔ اگر لوگ خواہ مخواہ خود اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں۔ اور
 اس کی روشنی کو دیکھنے سے منہ نہ پھیر لیں۔ تو وہ ضرور تمام دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا۔ کیونکہ
 وہ ایک بلند مقام پر ہو گا۔ منارۃ کے ساتھ سفید کا لفظ بڑھانے میں بھی ایک حکمت ہے۔ اور
 وہ یہ کہ گو ہر ایک منارۃ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سفید ہو۔ تو پھر تو خصوصیت کے
 ساتھ وہ چمکتا اور دیکھنے والے کی نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا سلبہ کا لفظ اس طرف اشارہ
 کرتا ہے۔ کہ مسیح موعود کی بلندی بے عیب ہو گی۔ یعنی یہ نہیں ہو گا۔ کہ یہ کسی دنیاوی وجاہت
 وغیرہ سے ایک بلند مقام پر ہو۔ اور دنیا اسے دیکھے۔ بلکہ اس کی بلندی خالص طور پر روحانی
 ہو گی۔ اور اسی صورت میں وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ بشرطیکہ لوگ جو یہ تعصب اور ظلمت پتہ دی
 کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں۔ جس طرح دیکھنے والے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جس بلند
 مقام پر ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ لیکن باوجود اسکے جن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ وہ آپ کو
 نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ظاہر مثال یوں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی کوٹھڑی کی کھڑکیاں سب بند کر
 لے۔ تو باوجود اسکے کہ سونچ چڑھا ہوا ہو گا۔ اس کے کمرے کے اندر اندر بیٹا ہو گا۔ مگر سورج کا
 اس میں کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی کھڑکیاں بند کر لے۔ تو وہ مافی السورج کو
 کی طرح روشنی پہنچا نہیں دے گا۔ حضرت مرزا صاحب اس حدیث کے پورا ہونے کا اپنے ایک شعر میں
 یوں فرماتے ہیں۔ از کلمہ منارۃ شرقی عجب دار چوں خود از شرقی است نخلی نیرم

مسح مودودی صدافت کے معیار

ابتداء میں یہ بتایا ہے کہ جو علامت مسیح اور مہدی کے تھے وہ پورا ہو چکے ہیں اور نیز صدی کا سرگزر کیا ہے
 اس لئے ضروری ہے کہ انہو آلا اگیا ہو۔ اس کے بعد بعض شہادت کا ازاں کیا گیا ہے۔ اب میں یہ بتانا ہوں
 کہ وہ کون سے نشانات ہیں۔ جو خاص حضرت مرزا صاحب کے وجود باوجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو
 ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نبی نبی اللہ ہیں۔ اسکے لئے میں چند معیار بیان کرنا ہوں۔ جو قرآن شریف
 نے ہم کو ہر ایک صدافت کے پرکھنے کے لئے بتائے ہیں۔ اور جن کے ذریعہ سے قرآن شریف نبی کریم اور
 دیگر انبیاء کی نبوت ہم سے منوائی ہے۔ اگر ان معیاروں کے مطابق حضرت مرزا صاحب پورے
 اُترے۔ تو ماننا پڑیگا۔ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ جب وہ سیارہ دوسروں کی صداقت ثابت
 کرنے کے لئے کافی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب باوجود ان کے مطابق پورے
 اُترنے کے صادق و ثابت ہوں۔ یہ ایک نہایت موٹی بات ہے۔ کہ جن دلائل سے دیگر انبیاء کی
 صداقت ثابت ہے۔ وہی اگر حضرت مرزا صاحب کو سچا ثابت کریں۔ تو ماننا پڑیگا۔ کہ حضرت مرزا صاحب
 بھی سنبالہ اللہ ہیں۔ ہم نے تو قرآن شریف کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر قرآن شریف حضرت مرزا
 صاحب کو تھوڑا قرار دیتا ہے۔ تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیئے۔ لیکن اگر قرآن شریف
 حضرت مرزا صاحب کی صداقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو پھر ان کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو کر
 کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور ان کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی سمجھتا ناراضگی کا موجب ہے۔ اب میں ایک
 ایک کے ان چند معیاروں کو بیان کرتا ہوں۔ جنکو قرآن شریف صدافت کے پرکھنے کے لئے
 بطور کسوٹی کے بیان کیا ہے۔

معیار اول | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرتے ہوئے قرآن شریف بیان
 کرتا ہے۔ اور ظہر الفساد فی البرد والبلح (پارہ ۴۱، رکوع ۸) یعنی نبی کریم
 کی اسوائے ضرورت پیش آئی ہے۔ کہ برد بحر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ یہاں بحر سے مراد وہ لوگ
 ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں۔ اور ترسے۔ غیر اہل کتاب مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ کہ اسی زمانہ میں

ان لوگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی ہو۔ جن کے پاس الہی کتاب ہے۔ اور انکی بھی جتنکے پاس کوئی کتاب نہیں! مسئلے ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح ظاہر ہو۔ گویا قرآن شریف نے نبی کریم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے لوگوں کو ایسات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اس زمانہ میں بنی نوع انسان کی حالت سخت ابتر ہو گئی ہے۔ اور لوگ مختلف قسم کے گندوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس لئے ایسے زمانہ کے لئے ضروری ہو۔ کہ کوئی مصلح ظاہر ہو۔ اور عقل بھی جاہلی ہے کیونکہ طبیب کی اسی وقت ضرورت پیش آتی ہے۔ جب لوگ بیمار ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ اس زمانہ کا جس میں کیا حال ہے۔ کیا لوگ ایماندار ہیں۔ اور نیک اعمال بجالاتے ہیں یا ان کے ایمانوں میں نقص آگیا ہے۔ اور وہ نیک اعمال کو چھوڑ کر برے کاموں میں پڑ گئے ہیں سو یہ ظاہر کر چکا ہے دنیا کی روحانی حالت ایسی ابتر ہے۔ کہ خدا کی پناہ۔ لوگ مختلف قسم کے گندوں میں مبتلا ہیں۔ اور دنیا کے کاموں میں ایسے فرق ہیں۔ کہ آخرت کو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے۔ بلکہ مذہب پر ہٹھکھا اور منہسی کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی تعلیم کو پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے علماء جن کا یہ فرض ہوتا چاہیے۔ کہ عوام کو یہ سیدھے راستہ پر رکھیں۔ خود ایسے گر چکے ہیں۔ کہ جذبہ پیوں پر اپنا دین ایمان نیچے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہزاروں گندہ دہن میں مبتلا ہیں۔ اور قرآن شریف کے اصل اور حقیقی معنوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ غرض اس زمانہ میں لوگ مذہب کو کلی طور پر چھوڑ چکے ہیں۔ اور صرف ایک قوم کا یہ حال نہیں۔ بلکہ ساری دنیا پر یہ بلا آئی ہوئی ہے۔ اور دنیا کے معنوں میں اس آیت کی مصداق ہو رہی ہے۔ کہ *ظہر الفساد فی اللہ والجنس*۔ جدھر دیکھو لاندہی جدھر دیکھو دنیا کی محبت۔ جدھر دیکھو۔ خدائی کاموں سے نفرت۔ پس یہ زمانہ پکار پکار کر ایک مصلح کی ضرورت کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ایسے وقت میں بھی کوئی مصلح ظاہر نہ ہو۔ تو نعوذ باللہ اور الزام آتا ہے۔ کہ اس نے لوگوں کا خیال چھوڑ دیا۔ مگر ہمیں اس نے ٹھیک وقت پر اپنی طرف سے ایک مصلح کو بھیجا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے۔ اگر حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ سچا نہیں تو نعوذ باللہ یہ خدا پر الزام ہے۔ کہ بجائے اسکے کہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لئے وہ کسی مصلح کو بھیجتا۔ اس نے مخلوق کو اور گمراہ کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جو دین کو خراب کر رہا ہے۔ اور لوگوں کی گمراہی کا موجب ہو رہا ہے۔ اگر خدا کسی مصلح کو نہ

بھیج سکے تھے۔ تو لوگوں کو ان کی اپنی حالت پر ہی رہنے دیتا۔ مگر یہ ظلم تو دیکھو کہ گریہ کے گڑے میں اور دھکیلانے کے لئے اس نے ایک منہ پیدا کر دیا۔ پس اسے وہ لوگوں کو مسلمان کہہ دیتے ہو۔ حضرت مرزا صاحب کا انکار کہہ کے خدا پر الزام مت لگاؤ۔ اس نے جو کیا تمہاری بہتری کے لئے کیا تم پر اسے کتنے اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ تم بھوکے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے کھانا نازل کیا۔ تم پیاسے تھے۔ اس نے ایک طیب بھیجا۔ تم بھڑوں کی طرح بھیڑیوں کے اندر گھر گئے تھے۔ اس نے تمہارے لئے ایک چرواہے کو پیدا کیا۔ پس اس نے تو زمین و آسمان پر تمہاری خبر گیری کی۔ لیکن تم نے ہی اس کی نعمت کی قدر نہ کی۔ پس اس پر الزام مت رکھو۔ بکا اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈالو۔ کیونکہ جو کچھ کیا تم نے کیا ۝

دوسرا معیار صداقت جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ وہ ان الفاظ میں دیا ہے

معیار دوم

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ (پارہ ۱۱ رکوع ۱۱)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس دعویٰ سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے۔ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے۔ اس آیت کریمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کی دلیل میں اپنی ابتدائی عمر کو پیش کیا ہے۔ اور بڑی تہمتی کے ساتھ کفار کو لٹکا رہا ہے۔ کہ میں تمہارے اندر اپنے دعویٰ سے پہلے ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ تم مجھ پر کوئی اعتراض تو کرو۔ اور میرے چال چلن کے خلاف کوئی ایک بات تو پیش کرو۔ مگر کفار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور دیتے ہی کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری۔ ایسی پاک اور مطہر تھی۔ کہ آپ امین مکہ نام سے مشہور تھے۔ اور تمام لوگ آپ کو عزت کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اور آپ کو صادق القول یقین کرتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کہ جب بچہ اپنی جوانی کی عمر تقویٰ اور طہارت میں بسر کیا۔ اور کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تم اسے جانتے ہو۔ تو کیا اب بڑھاپے میں خدا پر جھوٹ بولنے لگا ہوں۔ ظاہر ہے۔ کہ جس کی چالیس سال کی زندگی نہایت پاکیزہ ہو۔ اس کی کجی کس طرح یہ حالت ہو سکتی ہے کہ وہ خدا پر افتراء باندھنے لگ جاوے۔ جو شخص انسان پر جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ خدا پر کس طرح جھوٹ بولے گا۔ تو گویا ایک دعویٰ کی ابتدائی زندگی

بطور سیارہ کے ہے جس پر بھی صداقت پرکھی جا سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب
 اس سیارہ پر کیا ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھام کیا۔ کہ تو اپنے مخالفوں کو کہہ
 کہ ولقد ابشت فیکم ممرا من قبذہ اذ لا تعقلون۔ یعنی اسے لوگو! میں نے تمہارے درمیان
 اپنے دعوے سے چنے ایک ایسی عمر گزاری ہے۔ اور تم دیکھ چکے ہو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں تو
 اگر کسی کو ہر شے ہے۔ تو میری بتائی زندگی میں کوئی نقص نہ لگاؤ۔ یا میرا کوئی جھوٹ ثابت کر دو۔ مگر
 سب خاموش رہے۔ ان دعویٰ کے بعد مخالفین نے ہزاروں غیب حضرت مرزا صاحب میں لگا
 لیکن دعویٰ سے پہلی زندگی میں وہ ایک بات بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی ذات کے متعلق
 کوئی شبہ پیدا کرنے والی ہو۔ اگر حضرت مرزا صاحب غیب یا مصر یا ایران میں جا کر یہ دعویٰ کرتے
 تو بقدر مت جھوٹا ہونے کے بھی شاید یہ دعویٰ پلے پڑتا۔ کیونکہ وہاں کے لوگ حضرت مرزا صاحب
 کے حالات سے واقف نہ تھے۔ لیکن پنجاب کے اندر پھراپنے شہر کے اندر ہاں لوگ ان کے
 حالات سے آگاہ تھے۔ ایسا بخاری کے ساتھ دعویٰ کرنا سوا۔ ثے اس کے نہیں ہو سکتا کہ انسان
 کی زندگی واقعی پاکیزہ اور منظر گذری ہو۔ کج جو لوگ حضرت مرزا صاحب میں ہزاروں غیب ثابت
 ہیں۔ اور حضرت مرزا صاحب پر طمع طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ ان سے جا کر قسم دیکر پوچھ
 لو کہ دعویٰ اسے پہلی زندگی آپ کی کیسی گزری ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بنالوی جو مرزا صاحب
 کے مخالفین میں سے اول نمبر پر ہیں۔ اور جنہوں نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ اور جو حضرت
 مرزا صاحب کے ہم وطن ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں حضرت مرزا صاحب کے دو
 سے پہلے آپ کے متعلق لکھا کہ شخص تمام گزروں سے پاک اور صادق القول اور قائل و مدعی
 کے سب کمور پر چلتے والا ہے۔ اور اس کی زندگی نہایت پاکیزہ اور بے غیب ہے۔ اور یہ کہ
 اس نے اسلام کی باہمی خدمت کی ہے۔ کہ سو یہ کے بعد اس کی کوئی تغیر نہیں ملتی۔ اور یہ بھی لکھا
 کہ ہم پوجہ ہم وطن ہونے کے مرزا صاحب کے حالات خوب واقف ہیں۔ اس لئے ہماری
 گواہی ان کے متعلق واقعات اور چشم دیدہ حالات پر مبنی ہے۔ لیکن کج وہی مولوی صاحب
 حضرت مرزا صاحب کو فدا پر افتر کرنے والا اور فلق خدا کو گرا کر۔ نے والے قرار دیتے
 ہیں۔ ان کی جملہ شہادتیں جو ابو جہل کی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر

پہلے وہ آپ کو امین کے نام سے یاد کرتا تھا لیکن جو نبی آپ نے دعوے کیا، اس نے آپ کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا۔ لیکن بعد میں جب مخالفت پیدا ہو جاوے اس وقت کی گواہی کس قابل ہے؟

بات تو یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی ابتدائی چالیس سالہ زندگی کے متعلق کوئی ایسی بات پیش کر دو جو ان کے متعلق قیہ پیدا کرے وہی ہو۔ مگر یاد رکھو کہ ہزار سرچشموں۔ ایسی ایک بات بھی پیش نہ کر سکو تھی تو حضرت مرزا صاحب کمال تخیل کے ساتھ لکھانے میں کہ قدم لبثت فیکم عمروا من قبلہ

افلا تعقلون۔ پس جب ابتدائی چالیس سالہ زندگی حضرت مرزا صاحب کی پاکیزہ اور قوی و حدیث کے عین مطابق تھی۔ اور آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عاشق ہو خادوم بنے۔ اور آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا تھا۔ تو بڑے صاحبے میں جبکہ آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اس وقت کس طرح آپ ایک سخت ہزاروں گندوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور خدا پر افترا باندھنے لگ گئے۔

دیکھو یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ کہ انسان کی حالت بہت آہستہ آہستہ بدلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گنج انسان راستے کے حق نہایت پاکیزہ فطرت ہو۔ اور صبح اٹھتے ہی ہزاروں گندوں میں مبتلا ہو۔

پس جب چالیس سوچاں تک حضرت مرزا صاحب نے خدا کے خوف میں زندگی گزاری۔ اور کئی انسان پر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کس طرح ہو گیا۔ کہ ایک سخت وہ خدا پر افترا باندھنے لگے اور خلق کے گمراہ کرنے والے بن گئے۔ جو نبی ایک شخص کو جھوٹا اور مغتری علی اللہ قرار دیتا اور باتیں کرتا۔ مگر غور تو کرو کہ وہ جس نے اپنی جوانی کی ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اور مخلوق کی ہدایت اور اسلام کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور مذہب باطلہ کی ترویج اور اسلام کی تائید میں ایک بڑی ضخیم کتاب دس ہزار دو سو کے اقسام کے ساتھ شیل کی۔ وہ کس طرح ایک سخت اپنے بڑے صاحبے میں ایسا کر گیا۔ کہ انسان جھوٹ خدا کے دو جہان پر افترا باندھنے لگ گیا۔ اور اسلام کا دشمن جانی بن گیا۔ آخر انصاف کبھی کوئی چیز ہے۔ مرزا صاحب کی مخالفت میں ایسے اندھے نہ ہو کہ دوسرے نبیوں کو بھی جھوٹا پڑے۔ کیونکہ اگر مسات کے معیار مرزا صاحب کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ اور تم ان کو نہیں مانتے۔ تو پھر ان ہی معیاروں کی بنیاد پر تم گذشتہ نبیوں کو کس طرح سچا مان سکتے ہو واللہ کے سب رسول ایک کسوٹی پر پڑتے تھے۔ ہاتھ میں ہیں جو محمدؐ کی کسوٹی حضرت مرزا صاحب کو سچا ثابت کر رہی ہے۔ نہ کہ مرزا صاحب کا انکار

کر کے انجام سوچ لو۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق صرف اسی معیار کی کسوٹی پر پرکھ کر کی تھی جب حضرت ابو بکر نے سنا کہ آنحضرتؐ کے دعویٰ کیا ہے، تو اسی وقت کہا کہ یہ دعویٰ سچا ہے۔ کیونکہ محمدؐ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں، یہی حال حضرت خدیجہ کا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری +

تیسرے معیار صداقت قرآن شریف یوں بیان فرماتا ہے:-

معیار سوم

وینکیم ویعلمہم الکتاب والحکمة - (پارہ ۲۸۰ رکوع ۱۱) دین محمد

من الظلمات الى النور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ تو لڑکوں کی اسلحہ کا کام کر رہا ہے۔ اور ان کی جانوں کو پاک کر رہا ہے۔ اور ان کے گندوں کو دور کر رہا ہے۔ اور کتاب کا صحیح علم ان کو دے رہا ہے۔ اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو بتاتا ہے۔ اور ان گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لارہا

ہے۔ نبی کریم کی بعثت سے پہلے عرب کی قوم ہزاروں دکھوں گندوں میں مبتلا تھی۔ لیکن آپؐ ان کی وہ اصلاح کی کہ چند ہی سال میں وہ خدا پرست قوم بن گئی۔ آپؐ پہلے تو وہ اپنی دشت میں انسانیت سے بھی نیچے گرے ہوئے تھے۔ لیکن آپؐ کا دامن چھونے سے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی کہ کھڑے ہی غرض میں ان کو باخدا انسان بنادیا۔ پس کسی معنی کے دعاوی کو پرکھنے کے لئے او

معیاروں میں سے ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ واقعی دنیا میں اصلاح کا کام کر رہا ہو۔ اور لوگوں کے جانوں کو نازہ کرتا ہو اور کتاب کا صحیح علم اور حکمت کی باتیں ان کو بتاتا ہو۔ اور ان کے لئے سعادتیاں میں ایک نیا امت اعلیٰ نمود ہو۔ جیسے کہ قرآن شریف نے فرمایا:- اَللّٰہُ فِیْ رَسُوْلِہٖ

اَسْوٰءَ حَیْۃٍ - (پارہ ۲۱۰ رکوع ۹) یعنی اے لوگو! تمہارے رسول خدا میں ایک نیا امت اعلیٰ

نمود ہے۔ جسکی ابلع گوشت کی تم اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ پس اب ہم نے دیکھا یہ سنا کہ کیا حضرت

مرزا صاحب اس معیار کی تسبیح سے صادق ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ سو ساری دنیا جانتی ہے

کہ حضرت مرزا صاحب نے جو جماعت چار لاکھ یا کم درمیں کی تیار کی تھی کیا حالت ہے۔ پہلے وہ

مختلف قسم کے گندوں میں مبتلا تھے۔ لیکن آپؐ نے ان سے تعلق قائم کرنے کے بعد ان کی حالت

بالکل بدل گئی۔ اور وہ پہلے خدا پرست انسان بن گئے۔ ہزاروں ایسے نکلیں گے۔ جو ساری

سے پہلے تر شراب۔ قمار بازی اور چوری وغیرہ میں بدطوبی رکھتے تھے۔ لیکن احمدی ہونے کے ساتھ وہ نئے انسان بن گئے۔ اور جو لوگ کبھی فرض نماز کے بھی قریب گئے تھے۔ وہ ایسے نمازی بنے کہ اگر ان سے کبھی تہجد کی نماز جاتی رہنے۔ تو ان کو گھنٹوں انسو میں رہتا ہے۔ جو لوگ رمضان کے مبارک مہینہ میں ایک روزہ بھی نہ رکھتے تھے۔ بلکہ روزہ رکھنے والوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے تھے وہ رمضان کے علاوہ بھی سال میں کئی روز خدا کی یاد میں کھانسنے سے دست کش ہو جاتے ہیں جن کو خدا کی راہ میں ایک پیسہ دینا بھی دو بھر معلوم ہوتا تھا۔ وہ اب خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے عجب توفیق بہت سال خیر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا بدلہ ہے کہ جو خدا کی ذات کا پہلا انکار کرتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں ذات باری تعالیٰ کا نقش ایسا جلتا ہے۔ کہ ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ جو آنحضرت کو ایک معمولی انسان جانتے تھے۔ اور آپ کی باتوں کو عزت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ اب ان کا یہ حال ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات چر دل و جان سے قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اللہ پر ایمان صرف ایک خیال اور اعتقاد تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ شاہد کا رنگ اختیار کر چکا ہے۔ غرض جو پہلے بھی لو اس میں ان لوگوں کی پہلی حالت اور موجودہ حالت میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ بے شک بعض مہم میں کمزور بھی ہیں۔ لیکن بحیثیت مجددی اس برہمت کی حالت دوسرے مسلمانوں کی نسبت ہزارا درجہ اچھی ہے۔ بعض کا کمزور ہونا تعجب انگیز امر نہیں۔ کیونکہ صحابہ میں بھی سب ایک درجہ پر نہ تھے۔ بلکہ بعض کمزور بھی تھے اسی طرح ہم میں بھی بے شک بعض کمزور ہیں۔ لیکن جماعت کی عام حالت حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر ایک بین دلیل ہے۔ قرآن شریف کا علم جو خدا کے فضل سے اس جماعت کے افراد کو حاصل ہے۔ وہ آج روئے زمین کے پردہ پر کسی کو نہیں۔ تقویٰ کی ہر ایک راہ میں جن سے آج دنیا بے خبر ہے۔ وہ احمدی جماعت کے اندر ہی دکھی جاوے گی۔ عام حالت جو آج کل مسلمانوں کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ چننے بیوں پر دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور ہر ایک بات میں عملی طور پر دنیا کو دین پر مقدم کرتے ہیں۔ مگر حضرت مرزا صاحب نے شریعت ہی میں رکھا ہے۔ کہ ایمان کو دنیا پر مقدم نہ رکھوں گا۔ اس جماعت کے اکثر افراد حضرت مرزا صاحب کے ماننے کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف میں ڈالے گئے۔ لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ سب تکالیف

کو برداشت کیا۔ اور جس حق کو پایا تھا اس کو سب سے زیادہ اس جماعت کے بڑے بھائی
کے ساتھ امیر کاہن کے حکم سے ملک کابل میں قتل کر دیئے گئے۔ لیکن انہوں نے موت اختیار
کی۔ مگر اپنے عقائد سے ایک پختہ اور اصرار دھڑ ہونا قبول نہ کیا۔ حضرت مولوی عبداللطیف صاحب
جو کابل میں سنگ سار کئے گئے۔ وہ ایک نہایت معزز حیثیت رکھتے تھے۔ اور ان کے
بچاؤ ہزار کے قریب مرید بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مرزا صاحب کو قبول کیا۔ تو امیر کابل
نے ان کو قید کر دیا۔ اور سخت تکالیف دیں۔ اور بالآخر ان کو زمین میں لٹھ مار دیا۔ اور ان پر پتھر
برساتے کا حکم دیا جس سے وہ جان بحق ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا تو
ان کے پاس خود امیر جل کر آیا۔ اور ان کو کہا کہ اب بھی تم مرزا کو چھوڑ دو۔ تو میں تم کو پہلے کیا طرح
معزز بنا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جس حق کو میں نے پایا ہے۔ اسے نہیں چھوڑوں گا۔
آپ کا اختیار سب سے بڑا ہے۔ جو چاہیں کریں۔ جس پر امیر نے پتھراؤ کا حکم دیا۔ غرض جو نمونہ سچے ایمان
کا اس جماعت نے دکھایا ہے۔ وہ توجہ کہیں نہیں ملتا۔ اب یہی بات کہ خود مرزا صاحب
کہاں تک شریعت کے احکام میں نمونہ تھے۔ سو ساری دنیا جانتی ہے۔ کہ حضرت مرزا صاحب
شریعت پر چلنے کا ایک نیا نمونہ تھے۔ نبی کریم کی الٰہی نعت اور نجات آپ کے رنگ و ریشہ میں اس
قدر گھر کر چکی تھی۔ کہ جزو جان بن گئی تھی۔ آپ نے جو الٰہی کے عالم میں سب انسان کے لئے
ہزاروں قسم کے بد عبادات اور محرکات ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان ثابت
کیا۔ اور تقریباً ہی بار ایک دربار ایک ماہوں کو اختیار کر کے یہ دکھایا کہ آپ کی جان کو خان
حقیقی کے ساتھ ایک غیر معمولی طور پر مضبوط پیند ہے۔ جسے مصائب کی آندھلیوں کا سخت
سے سخت جھوٹکا بھی نہیں ہلا سکتا۔ بعض وقت آپ ساری ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے
پھر صوفی عبادت ہی میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک نیک کام میں آپ نے اپنی جماعت کے لئے ایک نہایت
اعلیٰ نمونہ قائم کیا۔ جس میں توکل علی اللہ میں۔ تواضع میں۔ بہتر دی شوق اللہ میں۔ اور بارگاہ
ساتھ سلوک میں۔ نواست گفتاری میں۔ امانت و دیانت میں۔ رفق و عنوم میں۔ حق اور
امان میں۔ پھر شجاعت اور دلیری میں غرض کوئی بھی ایسی نیک صفت نہیں جس میں حضرت
مرزا صاحب نے ہمارے لئے نہایت اعلیٰ نمونہ قائم نہ کیا ہو۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی کامل اتباع کے اور فانی الرسول ہو کر لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
نزدہ تصویر پیش کی۔ پس جو لوگ اس زمانہ میں دو سحر پیروں اور ماناؤں کو مانتے ہیں۔ وہ
فدا ہوا سوچیں۔ کہ کیا ان کے پیروں اور ماناؤں نے بھی ایسا کیا۔ کیا انہوں نے بھی اسلام کی
محبت اور اسکے احکام کی اطاعت کا وہ کامل نمونہ دکھایا۔ جو حضرت مرزا صاحب نے دکھایا
ا۔ بر کیا انہوں نے بھی لوگوں کی ایسی اصلاح کی۔ جو حضرت مرزا صاحب نے کی۔ ہم کو اپنی
طرف سے کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں۔ رغبت مرزا انسان کا دل خود بول اٹھیں گے
کہ حق کس کے ساتھ ہے ؟

چوتھا معیار صداقت کا جو قرآن شریف سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے
معیار چہارم | خدا تعالیٰ فرماتا ہے :- هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق
لیظہر علی الدین کلہ - (پارہ ۱۰ - رکوع ۱۱) یعنی ہم نے

رسول کو ہدایت اور دین حق دیکر اس لئے بھیجا ہے۔ کہ تا وہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بھیجنے کی غرض یہ بیان کی ہے۔ کہ تا اسلام
کو باقی تمام دینوں پر غلبہ ثابت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین
بھی وہ ہونا چاہیے۔ جو اس صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ اور جس کے ذریعہ سے خدا کا سلام کو باقی
دینوں پر غالب ثابت کرنا ہو۔ آنحضرتؐ کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا۔ جسکو دین اسلام کی کوئی
فکر نہ ہو۔ اور وہ آرام طلبی میں دن گزارے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام پر اعتراض
کریں۔ اور وہ فاشوش میٹھا رہے۔ بلکہ آنحضرتؐ کا جانشین بھی آپسی کی طرح وہ ہونا چاہیے
جسکو اسلام کے لئے غیرت ہو۔ اور جو ہر وقت اس کی خدمت اور اشاعت میں لگا رہے۔
اور تھریرو تقریب کے ذریعہ اس بات کو دنیا پر ثابت کر دے۔ کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے۔ جو
آج اس قابل ہے۔ کہ اس کو اختیار کیا جاوے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جبقہ بیرونی حیل
کا اسلام فساد ہو رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمام مذاہب اس بات کی کوشش میں ہیں کہ
کسی طرح اسلام کو نابود کر دیں۔ مگر یہ نہیں۔ تو وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہی ساقی ہیں تو وہ اعتراض
کر رہے ہیں۔ سکھ اور برہمن ہیں۔ تو وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ غرض اس زمانہ میں اسلام کا

وجود پیادوں طرف اعتراضوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جسکی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کلہو کو
مسلمان ملتداں اختیار کر کے اسلام کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ پس اس زمانہ میں جو شخص مدعی اہلسنت کا
ہو سکے۔ اس کا دلائل ہی کہ وہ اسلام کو ان خدائیکے بچائے۔ اور ان اعتراضوں کا جو خیر مذاہب
کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں۔ مدلل جواب دے۔ یہ زمانہ چین سے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اسلام
جیسی پیادری چیز خطرہ نہیں ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ امام کو الگ رہنا۔ ہر ایک مسلمان کہلاتی ہو
کو فرض ہے کہ وہ اس وقت ایک پہلی کی طرح اسلام کی خدمت کے لئے کھڑا ہو جائے۔ اور اپنی جان
اور مال اور آرام کو اسکے راستہ میں قربان کر دے۔ کیا اگر کسی کے گھر کو آگ لگ رہی ہو۔ تو وہ
امام کے ساتھ سو سکتا ہے۔ پس ایک غیبتہ مذاہب ان جسکو اسلام سے محبت ہے۔ وہ اسلام
جیسی چیز کو خطرہ میں دیکھ کر کس طرح چین سے بیٹھ سکتا ہے۔ جب یہ حال ہے۔ تو وہ جو خدا کی
طرف سے امام ہونے کا مدعی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنتا ہے۔ اس کا
تو یہ فرض الہی ہے۔ کہ وہ اپنی گھڑی گھڑی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں گزارے۔ اور
یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ جو شروع میں ہم نے بطور معیار کے بیان کی ہے۔ اب ہم نے
دیکھنا یہ ہے۔ کہ کیا حضرت مرزا صاحب اس معیار کے مطابق صادق ثابت ہوتے ہیں یا نہیں
سو تمام دنیا جانتی ہے۔ کہ آپ نے اسلام کی اشاعت اور خیر مذاہب کے اعتراضات دور کرنے کے
لئے نوے کے قریب کتابیں لکھیں اور دنیا میں شائع کیں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے
انگریزی۔ فارسی۔ عربی اور دوسری زبانوں میں اس مشہور چھپو کر دنیا کے مختلف ممالک میں تقسیم
کر دیا۔ اپنے زمانہ کے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط چھپو کر روانہ کئے۔ جس میں ثابت
کیا کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے۔ جو قابل ہے۔ اور زندہ کہلا سکتا ہے۔ بلکہ معظمہ و کمثر ہے
تو بھی ایک خط لکھا جسے ملکہ معظمہ نے شکر یہ کے ساتھ قبول فرمایا۔ اور اسکی ایک اور کاپی بھی
طلب فرمائی۔ غرض اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے حضرت مرزا صاحب نے ان تمام ذریعہ
کو مستعمل کیا۔ جسے انسان تصور میں لے سکتا ہے۔ جسکے پہلی کتاب جو اپنے لکھی وہ براہین احمدیہ
ہے۔ اس کے لئے اپنے دس ہزار روپیے کا انعام مقرر کیا۔ اگر کوئی شخص غیر مذاہب میں ان
دلائل کو قوی دہستہ۔ جو اپنے اس کتاب میں اسلام کی صداقت میں بیان کئے۔ مگر کوئی مقابل

میں اٹھا پھڑپھڑا رہا۔ عیسائیوں کے ساتھ آپ نے تقریباً اسی طرحی مباحثے کیے جن میں ان کو شرمندہ اور
 لاجواب ہونا پڑا۔ ان کے اعتراضوں کے ایسے فندان شکن جواب دیے کہ آج دوست و دشمن
 ان کا مدلل اور مستحکم ہونا قبول کرتے ہیں۔ پھر ہی انہیں۔ بلکہ کل تہذیب کے ساتھ کہا کہ چونکہ میں
 اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کوئی غیر مذہب والا میرے
 مقابل پر اگر اپنے مذہب کے سچا ہونے کے ثبوت میں نشان اور مجروحہ دکھلائے۔ مگر بات
 میں سب دیکھو۔ اور جو اٹھا اٹھنے سے منہ کی کھائی۔ غرض آپ نے اسلام کی وہ قیمت اور اشاعت
 کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کی ایک ایک لمحہ
 گمراہی آپ نے اس کام پر لگا دی۔ اور چین نہیں کیا۔ جب تک اپنی آخری آرام گاہ میں نہیں جا
 لیئے۔ اللہم صل علیہ وسلم طاعہ صحت۔ آپ نے اپنی کتابوں میں ہمارے لئے
 وہ قیمتی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ کہ اگر آج مسلمان اس کو مستند مانتے ہیں۔ تو وہ کبھی غیر مذہب والوں
 کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اسلام کے اندر ایک ایسے علم کا کام کی بنیاد رکھ دی ہے
 کہ اب سائنس کی اپنی پستی ہوگی۔ اگر آریہ۔ عیسائی یا دیگر مذاہب نے اسے ان کو ٹانگ کریں۔ اور یہ
 سب کچھ حضرت مرزا صاحب نے قرآن شریف کی کتاب سے نکالا۔ کیونکہ الخیر کلام فی القرآن۔
 غرض جو خدمت اسلام کی دیگر مذاہب کے خلاف حضرت مرزا صاحب نے کی ہے۔ وہ اپنی نظائر آپ
 ہی نہیں۔ وہ لوگ جو اعتقادات میں حضرت مرزا صاحب سے سخت مخالفت رکھتے ہیں۔ وہ
 بھی اس بات پر مجبور ہیں۔ کہ ان کی بے نظیر اسلامی خدمات کا اعتراف کریں۔ چنانچہ آپ کی دین
 پر اخبار وکیل جو پنجاب کا ایک نہایت مشہور غیر احمدی اسلامی اخبار ہے۔ اس میں ایڈیٹر کی طرف
 سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ جس کے ایک حصہ کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔
 ”وہ شخص بہت بڑا شخص میرا قلم بھرتا۔ اور زبان جاوڑ۔ وہ شخص جو دعویٰ حجابات کا
 مجھ پر تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز شہر تھی۔ جس کی انگلیوں سے انقلاب کے نثار اچھوٹتے تھے
 اور جس کی دوشمیان کھلی کی دوشمیریاں تھیں۔ وہ شخص جو ہندی دنیا کے لئے تیس
 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا۔ جس نے دنیا کو ہوس کے خندگان خواہستی کو
 بیدار کرنا۔ عالمی اتحاد دیکھنے آٹھ گھنٹہ۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی

موت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔

میرزا صاحب کی اس فہمت نے ان کے بعض معتقدات سے شدید اختلافات اور جو ہمیشہ کی منافقت پر مسلمانوں کو ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے۔ اور اسکے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی۔ خاتمہ ہو گیا۔ انہی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک مستقیم نصیب جبریل کا فرض پورا کرتے رہے۔ نہیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے

میرزا صاحب کا لٹریچر جو سچیوں اور اربوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا قبول عام کی مدد حاصل کر چکا ہے۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت تب آج جبکہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں مل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ ... اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پرچے اڑا دیئے۔ جو سلطان کے سایہ میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں اس کی جان تھا۔ بلکہ خود عیسائیت کا ظالم دعوٰیاں ہو کر اڑنے لگا۔ غرض میرزا صاحب کی یہ خدمت جس نے دلی نسلوں کو گراں بار احسان پہنچی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی نعمت میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا۔ اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا۔ جو اس وقت تک مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے۔ اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعائر قومی عنوان نظر آئے۔ قائم رہیگا۔

اس کے علاوہ آریہ سماج کی زہریلی گچلیاں توڑنے میں میرزا صاحب نے اسلام کی بہت خاص خدمت انجام دی ہے۔ ان کے آریہ سماج کے مقابل کی تحریروں کے اس دعویٰ پر نہایت صاف روشنی پڑتی ہے۔ کہ آئندہ ہماری مدافعت کا سلسلہ خواہ کسی نہ کسی تکست میں ہو رہے۔ نہ ٹکنا ہے۔ کہ یہ تحریروں کی نظر انداز کی جائیں۔

فطری فہانت پیشی و مبارزت اور مسلسل بحث و مباحثہ کی عادت نے میرزا صاحب میں

ایک خاص شان پیدا کر دی تھی۔ اپنے مذہب کے علاوہ مذہب غیر پر ان کی نظر نہایت وسیع تھی۔ اور وہ اپنے ان معلومات کو نہایت سلیقے سے استعمال کر سکتے تھے۔ تبلیغ و تلقین کا یہ ملکہ ان میں پیدا ہو گیا تھا کہ مخاطب کسی قابلیت یا کسی مشربیت کا ہو ان کے جیسے جواب کا ایک دفعہ ضرور گہرے فکر میں پڑ جاتا تھا۔ ہندوستان آج مذاہب کا عجائب خانہ ہے اور جس کثرت کے چھوٹے بڑے مذاہب یہاں موجود ہیں۔ اور باہمی کشمکش سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اس کی نظیر غالباً دنیا میں کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں ان سب کے لئے حکم و عدل ہوں لیکن اس میں کلام نہیں کہ ان مختلف مذاہب کے مقابلہ پر اسلام کو نمایاں کر دینے کی ان میں بہت مخصوص قابلیت تھی۔ اور یہ نتیجہ تھی ان کی فطری استعداد کا ذوق مطالعہ اور کثرتِ مشق کا۔ آئندہ امید نہیں ہے کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ جو اپنی اعلیٰ خواہشیں محض اس طرح مذہب کے مطالعہ میں صرف کر دے !

اس کے علاوہ اور اردو اور انگریزی اخبارات کے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کئے۔

پانچواں معیار جو قرآن شریف نے ہم کو بتایا ہے، یہ ہے۔

معیار چہم

یا حسرة علی العباد ما ینہم من رسول الا کا نوا بد یستھزون

(پارہ ۲۳۔ رکوع ۱۷) یعنی واٹے افسوس لوگوں پر۔ کوئی رسول ان کی طرف نہیں آتا۔ مگر وہ اس سے ہنسی اور ہٹھکھکاتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر ہم کو بتایا ہے کہ ضروری ہے کہ ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوے۔ اس کا انکار کیا جاوے۔ اور اس پر ہنسی اُڑائی جاوے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ مصلح اسی وقت آتا ہے۔ جب لوگ گمراہی میں پڑ چکے ہوں۔ اس لئے لامحالہ در لوگوں کے خلاف وقت اٹھائے گا۔ تاکہ ان کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کر دے۔ لیکن چونکہ ان انسانوں کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ اپنی حالت بدلے۔ کیونکہ وہ اپنی موجودہ حالت کو درست سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ پکارنے والے کی آواز کی پروا نہیں کرتا۔ بلکہ انکار کرتا اور اس سے ہنسی اور ہٹھکھکاتا ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ ضرور ہے کہ حبیب میری طرف سے
کوئی صلح آئے۔ تو اس کا انکار کیا جاوے۔ اور اس سے منہ پھٹا دیا جاوے۔ دیکھئے حضرت مسیح
نامہ حبیب مبعوث ہوئے۔ تو یہود نے آپ کا انکار کیا۔ اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف میں ڈالا ایسی
طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے بوہنی نہیں مان لیا۔ بلکہ آپ کی تو وہ مخالفت ہوئی کہ
کبھی کسی نبی کی ایسی مخالفت نہیں ہوئی۔ غرض ہر ایک صلح کا انکار ہوتا آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ
کہ کیا حضرت مرزا صاحب کی مخالفت ہوئی یا نہیں۔ اگر ان کو لوگوں نے بوہنی بغیر مخالفت کے مان لیا
ہو۔ تو واقعی ان کی صداقت شبہ میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر ان کی مخالفت ہوئی اور سخت ہوئی۔ تو
پھر یہ ان کی صداقت پر ایک دلیل ہوگی۔ حضرت مرزا صاحب نے جیسے اور مہدی ہونے کا
دعوے کیا۔ تو ہندوستان کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک ایک الگ الگ گئی اور
آپ کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان بے تمیزی برپا ہو گیا۔ آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے
آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات کھڑے کئے گئے۔ آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی تکالیف
میں ڈالا گیا۔ کابل کے ملک میں آپ کے دو مخلص مرید صرف آپ کو ماننے کی وجہ سے قتل کر
دئے گئے۔ غرض آپ کی وہ مخالفت ہوئی کہ گذشتہ انبیاء کے حالات میں بھی ایسی کم نظیریں ملتی۔
یہ خدا کا فضل تھا کہ آپ ایک ایسی سلطنت کے تحت تھے جس کا فولادی تخت تمام شورشوں
اور باؤوں کو روکنے والا ہے۔ ورنہ مخالفت جو اپنا رنگ دکھاتی۔ وہ محتاج بیان نہیں۔
پس اس سبب سے بھی آپ کی صداقت پر ٹھہر کی۔ اور یہ صاف طور پر بتا دیا کہ آپ اسی خدا
کی طرف سے ہیں۔ جس نے فرمایا۔

يا حشر يٰ عيسى العباد ما ياتيهم من رسول الا كما نزلنا به ليس تقرون

بعض لوگ حضرت مرزا صاحب کو قبول کرنے سے اسوجہ سے رک جاتے ہیں کہ آپ کو بہت
لوگ نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو خیال رہے۔ کہ مخالفت کا ہونا اور لوگوں کا منہ پھٹا کرنا تو آپ کی
کامیابی میں ایک بہن دلیل ہے نہ کہ آپ کے خلاف۔ پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہ زیادہ مخالفت
کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور عوام ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح کا اگر
یہودی علماء انکار نہ کرتے۔ تو عوام آپ کو ضرور قبول کر لیتے۔ لیکن علماء نے آپ پر کفر کے فتوے

لگائے۔ اور آپ کو دین کا جگاٹنے والا قرار دیا۔ اس بطرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا
 بھی بڑے لوگ ہی سمجھتے۔ پس علماء کا نہ ماننا بھی کسی کے ماتہ میں روکنا چاہیے۔ کیونکہ یہ
 تو مرزا صاحب کی سنجانب شدہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگر مرزا صاحب کو تمام علماء قبول کر
 لیتے۔ تو پھر آپ کا سنبھالنا مستحب ہو جاتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ صافات الفاظ میں فرماتا ہے
 کہ کوئی رسول نہیں جسکی مخالفت نہ ہو۔ تعجب ہے۔ جو بات مرزا صاحب کی صداقت پر ایک بین
 دلیل ہے۔ اسی کو لوگوں نے اپنے رستہ میں روک بنا لیا ہے۔ یہ قرآن شریف کو چھوڑ دینے
 کا دیاں ہے۔ ورنہ اگر مسلمان قرآن شریف کی تعلیم سے کچھ واقف ہوتے۔ تو علماء کی مخالفت
 کی وجہ سے مرزا صاحب کو چھوٹا نہ کہتے۔ لیکن غضب تو یہ ہے کہ جو بات آپ کو سچا ثابت کر رہی
 ہے۔ وہی آپ کے کذب کی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس! پس اب اسے قرآن شریف
 کو خدا کا کلام جاننے والو! تم اگر مرزا صاحب کو کسی اور درجہ سے نہیں مانتے۔ تو خیر مگر ضرور
 اس درجہ سے تم کو انکار کرنے کا اختیار نہیں۔ کہ لوگوں نے نہیں مانا۔ یا یہ کہ بعض علماء نے قبول
 نہیں کیا۔ کیا تم مخیر صادق کا وہ قول بھول گئے۔ کہ علماء ہم شر من تحت ایدیم السماء یعنی
 وہ زمانہ آئے گا۔ کہ آسمان کے نیچے جتنے متمسک ہیں۔ ان میں سے بدترین مخلوق علماء ہونگے
 پس علماء کی وجہ سے رکنا شیوہ ایمان نہیں۔ جب قرآن شریف نے اور نبی کریم کے الفاظ نے
 حضرت مرزا صاحب کی صداقت ثابت کر دی۔ تو علماء ہزار انکار کریں۔ کوئی پروا نہ کرنی چاہیے
 حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اور

جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا + نیکوں کی ہے یہ فصلت راہ حیا ہی،
 ہر ایک آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ پس وہ شخص جو قرآن شریف کے مرتب فیصد کو چھوڑ کر نام نہاد
 علماء کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اپنا ٹھکانہ سوچ لے۔ قرآن شریف کی تعلیم شکل نہیں۔ ہر ایک
 عقل رکھنے والا انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولقد یسرنا القرآن۔ یعنی
 ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا علماء میں اختلاف نہیں ہے۔ کیا علماء
 ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن رہے۔ آذی افسوس۔ جو اختلاف اور تو تو ہیں میں کا نقشہ آج
 علماء کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ وہ عوام میں نہیں۔ پس ہم کس کی فائز اور کس کی نہ مانیں +

پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ سب علماء نے حضرت مرزا صاحب کا انکار نہیں کیا بلکہ بہت میں جنہوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے خادموں میں داخل ہو گئے۔ پس کیا دیکھیں کہ ہم ان علماء کے تو پیچھے چلیں جنہوں نے حضرت مرزا صاحب کو قبول نہیں کیا لیکن جنہوں نے آپ کی اطاعت اختیار کی۔ ان کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ آخر جنہوں نے مانا۔ وہ بھی تو علماء ہی ہیں۔

چشم معیار عداقت جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔

معیار ششم

من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ (۱)
 یفلم الظالمون۔ (پارہ ۷ رکوع ۹) یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ جو اللہ پر افتراء باندھے (یعنی اس کو خدا نے الہام نہ کیا ہو۔ اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے) اور نیز اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ جو اس کی آیات کو جھٹلائے۔ من رکھو کہ ظالم کبھی مامراؤ نہیں ہوتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی مدعی ماموریت کی صداقت کو پرکھنے کا ایک ایسا ضعیفہ بتایا کہ جو جھوٹے اور سچے کے درمیان صاف فرق کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ دعویٰ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ مدعی جھوٹا ہے۔ اور اللہ پر افتراء کرتا ہے۔ تو اس صورت میں خدا کے فیصلے کے مطابق وہ ظالم ترین ہے۔ اور یا وہ سچا ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق کی ہدایت کے لئے مامور کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا انکار کرنے والے اللہ کی آیات کا انکار کر کے ظالم ترین ٹھہرتے ہیں۔ یعنی یا تو مدعی ماموریت ظالم ہے۔ اور یا پھر اس کا انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ دونوں میں سے ایک ظالم ضرور ہے۔ لیکن اب فیصلہ کون کرے۔ کہ ظالم کون ہے اور حق پر کون ہے۔ اس کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ (۱) لا یفلم الظالمون۔ یعنی جب مدعی یا اس کے منکرین میں ایک ضرور ہی ظالم ہے۔ تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کہ کون ظالم ہے۔ ہم اپنی درگاہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ظالم کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچے گا۔ بلکہ وہ اپنی مراد میں ناکام رہے گا۔ پس اگر مدعی اپنی مراد کو پہنچ جائے۔ تو جان لو کہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اس کے منکر ظالم ہیں۔ اور اگر وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے۔ بلکہ اس کے منکر کا سبب ہو جاویں۔ تو سمجھ کہ وہ جھوٹا اور اس کا انکار کرنا

پسے ہیں۔ دیکھئے یہ معیار صداقت کیسا صاف اور واضح ہے۔ خدا کہنا سہم کہ اگر کوئی مجھ پر افترا
باندھینگا۔ تو وہ کہیں اپنی مراد کو نہیں پہونچے گا۔ بلکہ نامراد رہے گا۔ اور اگر وہ حق پر ہے۔ اور خدا نے اسے
اس کو مصلح بنا کر سبوتا کیلئے ہے۔ تو اس کے مخالف اپنے ارادوں میں ناکام رہینگے۔ یہ ہے اس
آیت کا ترجمہ مطلب۔ جو ہم نے اوپر لکھی ہے۔ اور جو خدا نے بطور ایک معیار صداقت کے قرآن
شریف میں بیان فرمائی ہے۔ اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کیا اس معیار کے مطابق حضرت مرزا صاحب
صاف ثابت ہوئے ہیں یا نہیں؟

سوچنا چاہیئے۔ کہ جب حضرت مرزا صاحب نے مسیح اور مہدی ابو کا دعویٰ کیا۔ تو آپسے
تھے۔ اور بچہ چند گنتی کے دوستوں کے ساری دنیا آپسے مخالف تھی۔ اس وقت آپ نے یہ کہا۔ کہ
خدا مجھ کو ایک بڑی جماعت دیگا۔ اور گو دنیا مخالفت پر مبنی ہوئی ہے۔ مگر میں اپنی مراد میں کامیاب
ہوں گا۔ اور میرے مخالف ناکام رہینگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام میں مایا جو آپ نے اسی وقت
دنیا میں شائع کیا کہ I will give you a large
party of Islam

یعنی میں تجھے اسلام کی ایک بڑی جماعت دوں گا۔ پھر فرمایا۔

یہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا نے قبول کرے گا

اور بڑے زوردار حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ پھر فرمایا۔

”فخوان ان تعان وتصرف بین الناس“ یعنی وقت قریب آگیا ہے۔ کہ نبی مدد کی جا

اور تیرا نام دنیا میں شہرت پا جائے۔ پھر فرمایا۔ ”باقوت من کل فج عین“ یعنی

لوگ دور دراز سے تیرے پاس آچکے۔ ان الہامات سے ظاہر ہے۔ کہ خدا کے قول کے مطابق

حضرت مرزا صاحب نے اپنے شروع دعویٰ میں یہ مراد بیان کی کہ خدا مجھے ایک بڑی اسلامی جماعت

دیگا۔ اور گو لوگ میری سخت مخالفت کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ میری تائید میں ایسے زبردست نشان

دکھلائے گا۔ جن سے میری سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہ کہ میرا نام تمام اکناف عالم میں

شہرت پا جائے گا۔ اور دور دراز ملکوں سے میرے پاس لوگ آچکے۔ اس کے مناب میں

مخالفین کی کوشش کیا تھی یا نہیں؟ کہ یہ شخص اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ اور کوئی شخص

اس کا مرید نہ ہو۔ اور یہ ذلت اور گناہی کی حالت میں پڑا رہے۔ اور اسکے پاس کوئی نہ جاوے۔ اب دیکھنا
 بہتے کہ دونوں ذہنوں میں سے کون اپنی مراد کو پہنچا۔ جو مراد کو پہنچا۔ وہ حق پر ہو گا۔ اور جو اپنے
 ارادوں میں ناکام رہا۔ وہ بوجہ فیض الہی ظالم ہو گا۔

حضرت مرزا صاحب نے جب اپنا دعویٰ لوگوں میں شائع کیا۔ تو سب سے پہلے وہ سب کے
 آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اور آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں نہایت گناہی کی حالت میں رہتے
 تھے۔ اور مہینوں گزر جاتے تھے۔ اور باہر سے کوئی آپ سے ملنے نہ جاتا تھا۔ دعوتی کے شائع
 ہونے پر ہندوستان میں ایک کنارہ سے لیکر دوسرے کنارہ تک مخالفت کا وہ طوفان پھٹا
 اٹھا کہ الامان! تمام بڑے بڑے موبیوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے۔ اور آپ کے اسلام
 سے خارج قرار دیا۔ اور آپ کے ساتھ ملنے اور آپ سے بات کرنے کو بھی موجب کفر بیان کیا۔ اور
 آپ کو اور آپ کے متبعین کو طرح طرح کی تحریفات میں ڈالا۔ اور بات کی۔ اور کوشش کی۔ کہ کوئی شخص
 آپ کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ قوانین کی طرف خوراکہ بات ہے۔ اسپر آدمی جھٹلے۔ جو لوگوں کو
 آپ کی طرف جانے سے روکیں۔ لوگوں کی طبیعت پر اثر ڈالنے کے لئے کہ اور دین سے بھی کفر کے
 فتوے سنائے۔ پھر میں تک نہیں۔ بلکہ آپ پر چھوٹے مقدمات قائم کئے۔ تاکہ کسی طرح آپ کو
 صفحہ دنیا سے مٹ دیا جاوے۔ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو قوانین کے ایک گوشہ میں گناہی اور دنیا
 کی حالت میں پڑا تھا۔ وہ اپنی موت سے پہلے پہلے ساری دنیا میں مشہور ہوا۔ وہ جو خدا کا فرمان لیکر
 اکیلا دنیا میں اٹھا تھا۔ وہ باوجود سخت مخالفت کے اپنے مرنے کے وقت چار لاکھ بان سوار انسانوں
 کا امام تھا۔ وہ جسکے ملنے کے لئے کبھی کوئی شخص باہر سے نہ آتا تھا۔ اُسے اپنی زندگی میں ہی
 حالت دیکھ لی کہ نہ صرف ہندوستان کے مختلف کناروں سے اسکے پاس لوگ آئے۔ بلکہ اذیت
 عرب، شام، ترکی، یورپ اور امریکہ سے بھی ملنے کے لئے لوگ آئے۔ اور اسکی باتوں سے
 فائدہ اٹھایا۔ اسی نعمت الہی کو دیکھ کر تو حضرت مرزا صاحب ذلتے ہیں۔

زمین وادیاں اب محترم ہے۔ مجرم خلق سے ارض حرم ہے۔
 مخالفوں نے کوشش کی کہ یہ اکیلا اٹھا ہے۔ اکیلا ہی ذلیلے جاوے۔ مگر باوجود ان کی سر توڑ
 کوشش کے وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ اور حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی

زندگی میں ہی چار لاکھ وفاق دار انسانوں کی جماعت دی۔ جواب تو اور بھی بہت ترقی کر چکی ہے۔ پھر مخالفوں نے کوشش کی کہ شخص ذات اور رسوائی اور گناہ کی حالت میں رہے۔ اور اسی حالت میں مرے۔ لیکن اس کا نام باہتساب کی طرح دنیا پر چمکا۔ مخالفوں نے کوشش کی کہ اس کے پاس کوئی نہ جاوے۔ اور اس سے کوئی نہ ملے۔ اور اسکے لئے انہوں نے اسکے بارے میں آدمی بٹھائے مگر خدا کے وعدہ کے موافق وہ ناکام رہے۔ اور دور درواز ملکوں سے اس کے پاس لوگ آئے اور اس سے برکت پائی۔ پس وہ ہر طرح بامراد ہوا۔ اور اسکے مخالفوں کو نامراد ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی۔ کہ اس نے خدا پر افتراء نہ کیا تھا۔ بلکہ وہ خدا کے بلا سے بوتا تھا۔ اور خدا نے خود اسے دنیا کی اصلاح کے لئے مامور فرمایا تھا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک بات میں وہی کامیاب ہوا۔ اور اسکے مخالف اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ کیوں اس کے خلاف خدا نے ان جید پوشوں کی مدد نہ کی۔ آخر کوئی بات تھی۔ تبھی نہ غرض یہ معیار بھی حضرت مرزا صاحب کو اس صفائی کے ساتھ سچا ثابت کر رہا ہے۔ کہ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ غور کرنے والا آپ کے متعلق شک و شبہ میں نہیں رہ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ جب ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ یا وہ سچا ہو گا۔ اور یا اسکے مخالف حق پر ہو گئے۔ پس ان ہردو فریقوں میں سے جو اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے۔ جان لو کہ وہی سچا ہے۔ کیونکہ اللہ کا یقین الظالمون۔ جو ظالم ہے۔ وہ بامراد نہیں ہوتا۔ آداب کیا اس زمانہ کے لوگوں کے سامنے کا واقعہ نہیں۔ کہ حضرت مرزا صاحب اکیلے دنیا میں آئے۔ اور دنیا کو لٹکا دیا کہ مجھے خدا نے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے۔ وہ اس کام کے لئے مجھے ایک بڑی جماعت دیگا۔ اور میری مدد فرمائے گا۔ اور دور دراز سے میرے پاس لوگ آئیں گے۔ اور مجھ سے برکت پائیں گے۔ دنیا نے اس کی مخالفت کی۔ اور چاہا کہ یہ اکیلا ہے۔ اسے کچل ڈالیں۔ مگر وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ خدا تھا۔ اس نے اپنے اپنی مرادیں پائیں۔ اور دشمن ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ سے ایک بیج بویا گیا ہے۔ اب وہ بڑھ رہا ہے اور پھولیں گے۔ اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ پس وہ بڑھا اور پھولا اور پھیلا۔ اور اب بھی بڑھ رہا ہے اور پھول پھیل رہا ہے۔ اور کوئی اسے روک نہیں سکا۔ دنیا نے چاہا کہ اسکے لگنے ہوئے پودے کو اکیر کر بھینک دیں۔ لیکن جس کسی نے اس کام کے لئے

بڑھایا۔ وہ خود جڑ سے کاٹ گیا۔ اور خدا کا فرمان پورا ہو کر رہا کہ کتب اللہ کا غلبہ اناور
 رُسی۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کو یہ وہم گزرتے کہ مرزا صاحب نے تو اپنی بعثت کی غرض یہ بیان
 کی ہے کہ دنیا میں سب اسلام پھیل جاوے۔ اور تمام سعید روحیں ایک جگہ ایک غیب پر جمع ہو
 جاویں۔ اور اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب نہایت کمزوری کی حالت میں ہو جائیں۔ اور ان کا
 زور بالکل ٹوٹ جاوے۔ اس لئے چونکہ یہ سب کچھ مرزا صاحب کی زندگی میں نہیں ہوا۔ اس لئے
 معلوم ہوا کہ وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچے۔ مگر یہ وہم نہایت بڑا ہے۔ کیونکہ ایک تو کسی نامور
 کی بعثت کی انتہائی غرض ہوتی ہے۔ اور ایک اس کی اپنی زندگی میں پوری ہونے والی باتیں ہوتی
 ہیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہر ایک نامور اپنی بعثت کی انتہائی غرض کے لحاظ سے صرف
 ایک بیج بوتلے ہے۔ جو کچھ تو اس کی زندگی میں مگر زیادہ تر اس کے بعد بڑھتا اور پھلتا ہے۔ حضرت
 مرزا صاحب کی انتہائی غرض واقعی وہی ہے۔ جو اوپر بیان ہوئی۔ مگر ان سب باتوں کا بطور حضرت
 مرزا صاحب کی زندگی میں مقدر نہ تھا۔ بلکہ یہ وعدے انشاء اللہ آپ کی جماعت کے ہاتھ سے
 اپنے وقت پر پورے ہوں گے۔ اور ہو رہے ہیں۔ جس طرح دیکھو نبی کریم کی بعثت کی انتہائی
 غرض کیا تھی؟ قرآن شریف فرماتا ہے۔ لَیْکُنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا۔ یعنی ہم نے رسول کو
 بھیجا ہے۔ تاکہ تمام جہان کو ڈرائے۔ اسی طرح فرمایا۔ هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا بِالْحَقِّ
 وَدِیْنِ الْحَقِّ لِنُظْهِرَ عَلَی الدِّیْنِ الْکَاذِبِ۔ یعنی ہم نے اس رسول کو بہایت اور دین حق ویکر
 بھیجا ہے۔ تاکہ اسلام کو باقی سب دینوں پر غالب کر دے۔ اسی قسم کی اور بھی کئی آیات ہیں
 مگر دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے تیرہ سو سال ہوتے ہیں۔ مگر کمال طور پر
 ان آیات کا مفہوم ابھی تک پورا نہیں ہوا اور نبی کریم کی زندگی میں تو بہت ہی کم حصہ اس غرض
 کا پورا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں تمام جہان کو ڈرایا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس وقت دنیا میں
 بے شمار ایسی اقوام موجود تھیں۔ جن تک آپ کا آپ کی زندگی میں نام تک نہیں پہنچا۔ کیا
 آج کل بھی ساری دنیا کو آپ کا نام پہنچ چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی میں اسلام کا سب مذاہب کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ہرگز نہیں۔ اس سے ثابت ہوا
 کہ بعثت کی انتہائی غرض جو ہوتی ہے۔ وہ نامور کی زندگی میں پوری نہیں ہوا کرتی۔ ہاں اس کی

بنیاد رکھی جا یا کرتی ہے۔ اور وہ یہاں بھی رکھ دی گئی ہے۔ بلکہ اسکے پورا ہونے کے آثار بھی ظاہر ہیں۔ جس کی انہیں ہوں دیکھئے ۛ

معیار ہفتم | ساتواں معیار صداقت قرآن شریف یہ بیان کرتا ہے کہ:۔ لَوْ تَقَوَّلَ عَلٰی سَاحِلِیْ عَلٰی قَادِیْلِ لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَنَطْعَنًا مِنْهُ اَلْوَتٰیْنِ فَا

مَنْکُمْ مِنْ اَحَدٍ عِنْدَ حَاجِزِیْنِ۔ (پارہ ۲۹ - رکوع ۶۷)

یعنی اگر یہ رسول ہم پر کوئی بات بنالیا (ہم نے اسکو نہ کہا ہوتا۔ اور یہ ہماری طرف منسوب کر دیتا) تو ہم اُسے دہتے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اور پھر اسکی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اور اُسے کوئی بھی بچا سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ گرتیا کہ اللہ پر افترا کرنے والا شخص جسکو اللہ نے مصلح بنا کر نہیں بھیجا۔ مگر وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اہام سے مجھ کو بھیجا ہے۔ کبھی مہلت نہیں پاتا۔ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایسا شخص قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا پر جھوٹ باندھ کر بھی انسان مہلت پا جاوے۔ اور ہلاک و تباہ نہ ہو۔ تو وہی دنیا سے امان اٹھ جاوے۔ اور جیسے لوہے کے پتھر میں تیز نہ رہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جو خدا پر افترا کرتا ہے۔ جلد ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کو مہلت ہی نہیں دیتی۔ کہ وہ لوگوں کو خدا کا نام لیکر گمراہ کرتا پھرے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص ذاتی گورنمنٹ کا عہدہ دار نہ ہو۔ اور لوگوں کے سامنے بظاہر سے کہیں گورنمنٹ کا عہدہ دار ہوں۔ مثلاً چھوٹا تحصیلدار۔ یا ٹکسٹریکٹان و سون کرنا پھرے۔ تو ایسے آدمی کو گورنمنٹ فوراً گرفتار کر کے سخت عبرتناک سزا دیگی۔ تاکہ آیندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرأت نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چھوٹا عہدہ دار نہیں جتنا۔ بلکہ ویسے ہی لوگوں کو ٹہکتا ہے۔ تو ایسے شخص کی طرف گورنمنٹ اس سختی اور جلدی کے ساتھ توجہ نہ کرے گی۔ یہی حال خدائی سلطنت کا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی طرف سے عہدہ دار بنکر لوگوں کو گمراہ کرتا پھرنا ہے۔ تو ایسے شخص کو خدا فوراً پکڑتا ہے۔ اور جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہاں اٹھ جاوے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل بیان کی ہے۔ کہ اے لوگو! سوچو کہ اگر اس نے ذاتی چھوٹا افترا کیا ہوتا۔ تو کیا میں اسے اتنی دت یونہی چھوڑ دیتا۔ نہیں بلکہ یہ تو کبھی کا

ہلاک کیا یا چکا ہوتا۔ کیونکہ جو مجھ پر نفاست لہا بندھے میں اس کو سختی کے ساتھ پکڑتا ہوں اور اس کی رگ جان کاٹ دیتا ہوں۔ پس نبی کریم کا اپنے دشمنوں کے بعد اتنی مدت تک ہلاک نہ ہونا اس بات کو دلیل ہے کہ وہ جھوٹے نہ تھے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے تھے۔ ناظرین پھر آیت کریمہ کے الفاظ نظر لیں۔ خدا نے کیا صاف اور موافق معیار صداقت کا پیش کیا ہے جو ہر ایک شخص آسانی سمجھ سکتا ہے۔ فرماتا ہے۔ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ لَا تَخْذَنَا مِنْهُ دَالِيْمِينَ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یعنی اگر محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ پر فترا کرتا۔ تو میں اس کو نہ مٹنے دیتے۔ پکڑ لیتا۔ اور پھر اس کی رگ جان کاٹ دیتا۔ یعنی اب تک میں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ وہ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور قتل اور ہلاک نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا۔ کہ جیسے ہی اس کو بھیجیو گے۔ جب طرح اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو گورنمنٹ کا عمدہ دار ظاہر کرے۔ اور لوگوں سے گورنمنٹ کا لنگان والا وصول کرے۔ اور گورنمنٹ اس کو نہ پکڑے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گا۔ کہ وہ درحقیقت گورنمنٹ کا عمدہ دار ہے۔ واقعی یہ وہی جو قرآن شریف نے بیان کی ہے۔ ایک اور ایک دو کی طرح نبی کریم کی صداقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور آپ کو منجانب اللہ ثابت کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا الْكُذْبَ لَكُنَّا مِنَ الْآسِفِينَ کے ساتھ اس کی بعثت کے ساتھ سال بعد نازل ہوئی۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے کئی زندگی کے ابتدائی سات آٹھ سال کو نبی کریم کی صداقت پر دلیل گردانا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا۔ تو اتنی مہلت اسے نہ ملتی۔ البتہ قائل ہے اس آیت کو اس وقت تک نازل نہیں فرمایا۔ جب تک نبی کریم نے اس قدر سب مہلت نہیں پائی۔ جو آپ کی بچائی پر دلیل ہو سکے۔ کیونکہ اس سے پہلے نازل کرنا بالکل بے سود ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک صرف سات آٹھ سال دشمنوں کے بعد مہلت کا مل جانا دلیل ہوتا ہے۔ اس پر کہ مدعی خدا کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا۔ تو اتنی مہلت نہ پاتا۔ بلکہ اس سے پہلے ہی جہاں اس کی رگ جان کاٹ دیتا۔ جیسا کہ اس کے بعد بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بعض وقت مدعی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو توں میں آتا ہے۔ میں نے ممکن ہوا۔ یا اسے مدعی ہو۔ تو گویا یہ تاہم بھی غلط ہے۔ لیکن جو اس کو بغیر محال مان لیتے ہیں۔

پھر بھی ہر حال ہمت پانے کا زمانہ تیس سال سے تو کسی صورت میں بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔
 کیونکہ دعویٰ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر عرصہ زندہ رہے۔ اب ہم نے دیکھنا
 یہ ہے کہ آیا حضرت مرزا صاحب کو بھی الہام شایع کرنے اور دعویٰ کرنے کے بعد اس قدر ہمت
 ملی یا نہیں؟ سو دنیا جانتی ہے کہ الہام شایع کرنے کے بعد حضرت مرزا صاحب قریباً
 چھ بیس برس زندہ رہے۔ یعنی سن ۱۸۸۳ء کے قریب اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے
 کا دعویٰ کیا۔ اور اپنے الہامات شایع کئے۔ اور سن ۱۹۰۸ء میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور
 اس درمیانی عرصہ میں بھی آپ لگاتار اپنے الہامات شایع فرماتے رہے۔ اور اپنے دعویٰ
 پر تہدی کے ساتھ قائم رہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب خدا پر افرا
 کرتے تھے۔ اور ان کا دعویٰ نفوذ باللہ جھوٹا تھا۔ تو ان کو اس قدر لمبی ہمت کیوں ملی جو
 تیس سال سے بھی زیادہ ہے۔ کیا اس زمانہ میں خدا اپنے فیصلہ کو بھول گیا؟ تعجب ہے
 ایک شخص اسکی طرف سے اپنے آپ کو ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چلا جاوے۔ مگر وہ
 اس کو نہیں پکڑتا۔ کیا دعویٰ کے بعد حضرت مرزا صاحب کا اس قدر لمبی ہمت پانا اس بات
 پر یقینی ثبوت نہیں ہے کہ آپ خدا کی طرف سے تھے؟ دیکھو خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص
 مجھ پر افرا باندھے۔ اور جھوٹا معنی ماموریت بنکر لوگوں کو دھوکا دیتا پھرے۔ تو میں اس کو
 ہمت نہیں دیتا۔ بلکہ اس کو جلد پکڑتا ہوں۔ اور ہلاک کر دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم پر یہ آیت چہاں
 (اگر اس نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمت سے سات آٹھ سال کے قریب کا عرصہ مراد ہے
 یا زیادہ سے زیادہ تیس سال کا) تو کیا حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ کے بعد تیس سال سے
 بھی زیادہ زندہ رہنا اور ہلاک نہ ہونا اس بات کو روز روشن کی طرح ثابت نہیں کرتا کہ آپ
 مفتری علی اللہ نہ تھے۔ یونہی خواہ مخواہ ایک شخص کو جھوٹا قرار دے دینا اور بات کا
 مگر بات ثوب ہو۔ کہ قرآن شریف کی آیات اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میں مفتری علی اللہ کو جلد پکڑتا ہوں۔ اور ہلاک کر دیتا ہوں۔ مگر مرزا صاحب بقول
 منیٰ تقین کے خدا پر افرا کرتے ہیں۔ اور ہر بات کو اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں۔ اور
 صبح اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا نے مجھے کہہ دیا ہے۔ اور لگاتار تیس سال کے قریب ایسا

کہتے رہتے ہیں۔ مگر خدا ان کو نہیں پکڑتا ہے۔ اور اپنے اس وعدہ کو بھول جاتا ہے۔ جو اس نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ آخر انصاف بھی تو کوئی چاہیے۔ کیا حضرت مرزا صاحب کا انکار کہ کے دوسرے نبیوں کو بھی چھوڑ دو گے۔ کیونکہ جو دلائل باقی نبیوں کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ وہی مرزا صاحب کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو سہی کہ جب مرزا صاحب قرآن میں سال خدا پر افترا کر کے پڑ گئے۔ اور خدا نے ان کو اس عرصہ کے اندر ہلاک نہیں کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس سال مہلت پانا کس طرح آپ کے صدق کی دلیل ٹھہر سکتا ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا نے تیس سال آگے ہے۔ سات آٹھ سال کی مہلت پانے کو نبی کریم کی صداقت پر دلیل ٹھہرایا ہے۔ اور صاف فرمایا ہے کہ اگر یہ مفتری علی اللہ ہوتا۔ تو کبھی کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اور اتنی مہلت نہ پاتا۔ تو اس صورت میں حضرت مرزا صاحب کا اس قدر لمبی مہلت پانا آپ کی صداقت پر دلیل ٹھہرایا نہیں؟ آہ! افسوس قرآن شریف نے کہول کہول لکھ بیان کیا مگر دنیا نہیں دیکھتی۔ اور حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں ان باتوں کو چھوڑ رہی ہے۔ چلو چھوڑ کر اور نبیوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ بلکہ خود خاتم النبیین کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے خدا پر افترا کیا تھا۔ تو پھر دلیل غلط ٹھہری۔ کہ مفتری علی اللہ کو اللہ تعالیٰ جلد پکڑتا اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اُسے ہرگز کبھی لمبی مہلت نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں اس دلیل کو خدا نے قرآن شریف میں نبی کریم کی صداقت میں بیان فرمایا ہے؟ ہائے افسوس مرزا صاحب کی مخالفت نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا اندھا کر رکھا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل کو رد کر رہے ہیں۔ سچ ہے۔ جب انسان ایک سچائی کو چھوڑتا ہے۔ تو پھر اُسے اور بھی کئی سچائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن شریف کس طرح کہول کہول کہ حضرت مرزا صاحب کی سچائی ثابت کر رہا ہے مگر مجلس علیہ العباد ما یا تبہم من رسول الا کا انما بلہ لبس تھوڑا۔ افسوس لوگوں پر۔ کوئی بھی تو اللہ کی طرف سے رسول ایسا نہیں آیا۔ جس کی لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو۔ اور جسکی باتوں کو ہنسی اور کٹھنہ میں نہ لکھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تھوڑی بہت عقل دی ہے۔ آخر غور تو کرنا چاہیے۔ کہ کیا مرزا صاحب کی صداقت کے دلائل ہم نے اپنی طرف سے قرآن شریف میں

داخل کر دئے ہیں۔ کیا جو آیات حضرت مرزا صاحب کو سچا ثابت کر رہی ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ پر نازل نہیں ہوئیں۔ اور کیا وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ؟

آکھواں معیار صداقت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

معیار ششم

فلا یظهر علی غیبہ احداً الا من اراد ان یشی من رسولہ (سورہ جن)

یعنی اللہ تعالیٰ مصفا غیب پر کسی کو کثرت کے ساتھ مطلع نہیں کرتا۔ مگر اسی کو جس کو وہ رسول بنا کر چن لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے۔ کہ مصفا غیب یعنی ایسا غیب جس کا علم خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ جیسا کہ لفظ غیبہ سے ظاہر ہے۔ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو ہر ایک غیب پر بولا جاسکتا ہے۔ بلکہ غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جو صرف ایسے غیب پر بولا جائے گا۔ جس کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ یعنی وہ قیاس و غیرہ کے معلوم نہ ہو سکے۔ بلکہ اس کا معلوم کرنا حالات موجودہ کے ماتحت انسانی علم سے بالاتر ہو) کثرت کے ساتھ صرف رسول کو ہی دیا جاتا ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو۔ کہ کثرت کا مفہوم کہاں سے نکلا۔ کیونکہ ایسا لفظ تو بظاہر آیت میں موجود نہیں۔ سو اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے۔ کہ عربی زبان میں جب آخر کے ساتھ تعلق کا صلاوے۔ تو اس کے معنی غالب کر دینے کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظهرہ علی الدین کلہ (سورہ توبہ)

یعنی اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تا وہ اسے باقی تمام دینوں پر غالب کر دکھائے۔ پس آیت زیر بحث کے اصل معنی یہ ہوئے۔ کہ اللہ تعالیٰ مصفا غیب پر کسی کو غلبہ نہیں دیتا۔ مگر اُسے جس کو چن لیتا ہے رسول بنا کر۔ اور ظاہر ہے۔ کہ غیب غلبہ دینے کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ غیب پر مطلع کیا جاوے۔ درجہ کلی طور

پر تو غیب کا مستقل حکم کسی بشر کو ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم کے متعلق فرمایا:۔ قل لو کنت اعلم الغیب لاسکتا کثرت من الخیور و ما منی السوء۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مصفا غیب پر کثرت کے ساتھ صرف رسولوں کو ہی اطلاع

دیجاتی ہے۔ گو دوسرے کو بھی گناہ ہے گناہ ہے سچے خواب آجائیں۔ یا کوئی الہام ہو جانے
مگر کثرت کا مفہوم صریح رسولوں میں ہی پایا جاتا ہے ۵

اب ہم اس اصول کے ماتحت حضرت مرزا صاحب کی صداقت کو پرکھتے ہیں۔ تو صاف
ثابت ہوتا ہے۔ کہ آپ منجانب اللہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ آپ کو
امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی۔ اور آپ کی سینکڑوں پیشگوئیاں کمال معنائی کے ساتھ پوری
ہوئیں۔ مگر اس نہایت مختصر رسالہ میں اتنی گنجائش نہیں۔ کہ ان سب کو یہاں بیان کیا جاوے
حضرت مرزا صاحب کی مختلف تصانیف میں مختلف مقامات پر ان کا مفصل ذکر موجود ہے۔ شوق
رکھنے والے ناظرین ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ
کلام میں حضرت مرزا صاحب پر آئندہ زمانہ کے حالات کشف کئے۔ اس رسالہ میں آپ کی فکر
چند پیشگوئیوں کو مختصراً بیان کئے دیتا ہوں۔ تاکہ ناظرین اس بات کا اندازہ لگا سکیں۔ کہ
حضرت صاحب کی پیشگوئیاں کس شان و شوکت تھیں ۵

سوداغ ہو۔ کہ حضرت مرزا صاحب کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا
تھا کہ ۱۔ یاتون موعی فی عمیق ولا تصدع لخلق اللہ ولا تسم من الناس
(راہین احمدیہ ص ۲۴) یعنی تیرے پاس دنیا کے دہرے دراز رستوں سے لوگ آئینگے۔ اس وقت مخلوق
سے اپنا منہ نہ پھیرو۔ اور لوگوں کی کثرت آمد سے تھکا نہ جائیو ۵ حضرت مرزا صاحب کا
یہ الہام اس وقت کا ہے۔ جب آپ نے اپنی کوئی دعویٰ ذخیرہ نہ کیا تھا۔ بلکہ قادیان کے ایک
گوشہ تنہائی میں گناہی کی حالت میں اپنے دن گزارتے تھے۔ اور کوئی آپ کو نہ جانتا تھا۔
حتیٰ کہ بوجہ آپ کی خلوت پسند طبیعت کے خود قصبہ قادیان کے بعض باشندوں کی نظر سے آپ
پوشیدہ تھے۔ اور باہر سے تو کوئی شخص آپ کے ملنے کے لئے نہ آتا تھا۔ اور قادیان کے نام
سے بھی بیرونی دنیا ناواقف تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جو غیبوں کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کو
خبر دی۔ کہ دنیا کے مختلف کناروں سے تیرے پاس لوگ آئینگے۔ اور اس کثرت کے آئینگے
کہ اگر کوئی معمولی آدمی ہو۔ تو ان کی کثرت سے تھک جاوے۔ سو دیکھو کہ ایسا ہوا یا نہیں؟
ذرا تعجب سے الگ ہو کر غور کرو۔ کہ ایک شخص ایک نہایت گناہ گاروں میں گوشہ تنہائی میں

بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ اور وہ اس فالت میں خدا سے الہام پا کر اعلان کرتا ہے کہ
وقت آتا ہے۔ جب مجھے ملنے کے لئے دنیا کے دور دراز رستوں سے چکر لوگ میرے پاس
کھینچے۔ پھر اس اعلان کے چند سال بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا دعویٰ شائع کرتا ہے کہ
جس سے سارے ملک میں ایک آگ لگ جاتی ہے۔ اور اس کے خلاف ایک ایسا طوفان
بے تمیزی برپا ہوتا ہے۔ کہ خدا کی پناہ! اور اس کے جو دو چار تعلقہ ارٹھے، وہ بھی اس سے
الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے رشتہ دار بھی اس سے صلہ رگ و دوستی کر لیتے ہیں۔ اور دنیا
ناخنوں تک زور لگاتی ہے کہ وہ ذلت اور گنہ گاری اور ناکامی کی حالت میں اس جہان سے
رخصت ہو۔ اور اس کی طرف جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ اور اس کے ملنے والوں کو
طرح طرح کی تکالیف میں ڈالا جاتا ہے۔ مگر باوجود اسکے آخر کار خدا کا فرمان پورا ہو کر رہتا ہے
اور دنیا کے دور دراز ملکوں سے لوگ اس کے ملنے کے لئے آتے ہیں۔ اور اس کثرت سے
آتے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے ہی متنبہ نہ کر دیا جلتا۔ تو شاید وہ لوگوں کی کثرت سے تھک ہی جاتا
اس نشان کے پورا ہونے کا حضرت مرزا صاحب یوں ذکر فرماتے ہیں:-

وہ اس مشکوئی کو خوب سوچا چاہیے۔ اور خوب غور سے سوچنا چاہیے۔ کہ اگر یہ خدا کا
کی طرف سے مشکوئی نہ ہوتی۔ تو یہ طوفان مخالفت جو اٹھا تھا۔ اور تمام پنجاب اور
ہندوستان کے لوگ مجھ سے ایسے بگڑ گئے تھے۔ جو مجھے بیرون کے نیچے کھینچنا
چاہتے تھے۔ مزدور تھا کہ وہ لوگ اپنی جان توڑ کر شیشوں میں کامیاب ہو جائے
اور مجھے تباہ کر دیتے۔ لیکن وہ سب کے سب نامراد رہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ
ان کا اس قدر شور اور میچ کر تباہ کرنے کے لئے اس قدر کوشش اور یہ پُر روز طوفان
جو میری مخالفت میں پیدا ہوا۔ یہ اس لئے نہیں تھا کہ خدا نے مجھے تباہ کرنے
کا ارادہ کیا تھا۔ بلکہ اس لئے تھا کہ خدا تعالیٰ کی شان ظاہر ہو۔ اور تا خدا اٹھو تا
جو کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے مقابل اپنی طانت اور قوت دکھانا
اور اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کون جانتا تھا۔
اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جبکہ میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا

اور ایک کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا۔ اور آندھیاں چلیں۔ اور طوفان آئے
 اور ایک سیلاب کی طرح شور مچا۔ ت میرے اس چھوٹے سے تخم کے اوپر پھر گیا۔ پھر بھی میں
 ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا۔ بلکہ
 بڑھا اور بچھولا۔ اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے تین لاکھ
 انسان آرام کر رہے ہیں۔ یہ خدائی کام ہیں۔ جن کے اور اس کے انسانی طاقتیں عاجز
 ہیں۔ اسے لوگوں کو ابھی تو خدا سے شرم کروا کیا اس کی نظیر کسی مغزی کی سواری میں پیش کر
 سکتے ہو؟

غرض باوجود ہزاروں قسم کی روکوں کے یہ شگیوئی کمال صفائی کے ساتھ پوری ہوئی۔ اور
 قادیان مرجع خلائق ہو کر رہا۔ کیا ایک مغزی انسان آئندہ زمانہ کی خبر اس صفائی کے ساتھ بتا
 سکتا ہے۔ اور خبر بھی وہ خبر جس کے پورا ہونے کے ماتہ میں ہزاروں لاکھوں قسم کی روکیں ہیں
 پھر آئی براہین احمدیہ میں آپ کا یہ الہام درج ہے کہ شاتان تذبوان دکل من علیہا
 فان۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم) یعنی دو بے گناہ آدمی جبراً قتل کئے جائیں گے۔ مگر غم نہ کر کیونکہ
 دنیا میں جو ہے۔ اُس نے آخر مرنا ہے۔ الہام الہی میں جو بے گناہ دو بے گناہ آدمی کے لئے
 شاتان کا لفظ رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک بھید ہے۔ کیونکہ شاتان کے معنی بکری کے ہیں۔
 اور بکری چونکہ ایک حمایت بے ضرر جانور ہے۔ اور اپنے بچاؤ کا کوئی ظاہری سامان نہیں
 رکھتا۔ بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو قبیح کرنے والے کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اس لئے
 عالم کشف و روایہ میں شاتان کی تعبیر بے ضرر اور بے گناہ انسان ہو کر کرنی ہے۔ تو گویا اللہ
 نے حضرت موزا صاحب کے دعویٰ سے کئی سال پہلے آپ کو الہام کیا۔ کہ آپ کے ساتھ تعلق
 رکھنے والے دو بے ضرر و بیگناہ انسان سختی کے ساتھ پکڑ کر قتل کئے جائیں گے۔ اور پھر اس کے
 آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دنیا جلتے فانی ہے۔ رہے آگے پیچھے موت کا مزد چلنا
 ہے۔ یہ تسلی دینا ظاہر کرتا ہے۔ کہ مقتول مخاطب کے متعلقین میں سے ہوں گے۔ اب دیکھو
 بظاہر اس شگیوئی کے پورا ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیونکہ حضرت موزا صاحب نے ہندوستان
 میں دعویٰ کیا۔ اور ہندوستان خدا کے فضل سے ایک ایسی حکومت کے ماتحت ہے۔ جو کسی

کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیتی۔ اور نہایت امن پسند ہے۔ اور ملک میں ہر طرح کا امن قائم رکھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو غیبیوں کو جانتا ہے۔ اُسے معلوم تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت کے دو معزز اشخاص بالکل بے جرم سختی کے ساتھ قتل کر جائیں گے۔ چنانچہ جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ کہ جب حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کا چرچا ہوا تو ملک افغانستان میں بھی بہت سعید القدرت لوگوں نے آپ کو قبول کیا۔ ان سب میں سے خاص طور پر ممتاز صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب تھے۔ جن کے کئی ہزار مرید تھے۔ اور جو اپنی دنیادی و جاہرت کے لحاظ سے بھی اتنی بزرگی رکھتے تھے۔ کہ امیر حبیب اللہ خان کی تاجپوشی کے موقع پر انہوں نے ہی امیر کے سر پر عامر باندھا تھا۔ اور وہ امیر کے بڑے معتمد علیہ لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے جب سنا۔ کہ قادیان میں حضرت مرزا صاحب نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے معتبر شاگرد مولوی عبدالرحمن خان کو بھیجا۔ تاکہ وہ پنجاب میں آکر حضرت مرزا صاحب کے متعلق پوری تحقیقات کرے۔ چنانچہ مولوی عبدالرحمن خان یہاں آئے اور اٹھ ہی ہو گئے۔ اور وہاں پر جا کر صاحبزادہ صاحب کے بیان کیا کہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ ہر طرح سچا معلوم ہوتا ہے۔ مگر امیر کابل کو عبدالرحمن خان کے اٹھ ہی ہونے کا علم ہو گیا۔ اور اس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کے قتل کئے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ مظلوم بکری کی طرح ظالموں کے ہاتھ سے بے گناہ مارا گیا۔ مگر اُسے حق کو نہ چھوڑا پھر صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو خود قادیان میں آنے کا شوق ہوا۔ چنانچہ کسی طرح امیر کے رخصت لیکر افغانستان سے باہر نکلے۔ اور قادیان پہنچے۔ یہاں آکر انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے ملاقات کی۔ اور سلسلہ میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ملک افغانستان میں واپس گئے۔ تو ان کو امیر نے سختی کے ساتھ پکڑا۔ اور کابل کے قاضی نے ان پر کفر کا فتوے لگایا۔ جسکی وجہ سے وہ قید خانہ میں ڈالے گئے۔ اور ان کو طرح طرح کی تکالیف میں ڈالا گیا۔ دوران قید میں کئی دفعہ امیر نے خود کہا کہ دیکھو تم احمدیت سے توبہ کرو۔ لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں جو حق پایا ہے۔ اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ بالآخر امیر نے ان کے سنگسار کئے جانے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ صاحبزادہ صاحب کے ناک میں سوراخ کر کے

رسی ڈالی گئی۔ اور ان کو شہر کے باہر ایک بڑے میدان میں لیجا کر کمز تک زمین کے اندر گاڑ دیا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس بڑے میدان کے پاس آیا۔ اور کہا کہ اب بھی اگر توبہ کرو۔ تو میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ معزز بنا دوں گا۔ لیکن انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ کہ جب ایک شخص کی سچائی میرے اوپر ظاہر ہو چکی ہے۔ اور مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جان کو ایمان پر مقدم نہیں رکھ سکتا۔ اس پر امیر نے پتھر اڈ کا حکم دیا۔ چنانچہ اس مظلوم نے اس طرح پتھروں کی بوچھاڑ کے نیچے جان دی اور ایسی استقامت دکھائی۔ کہ ایک آہ بھی اس کے منہ سے نہ نکل۔ اب دیکھو کہ کس طرح خدا کا وہ نشان پورا ہوا۔ کہ احمدی جماعت کے دو بے ضرر انسان زبردستی پکڑ کر بے جرم قتل کئے جا دیں گے۔ ناظرین اپنی جگہ انصاف سے سوچیں۔ کہ کیا کسی بشر کو پلاقت ہے کہ میں پچیس سال پہلے اس صفائی کے ساتھ آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دے ۛ

پھر ابھی ہندوستان میں طاعون کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو اس کے ہندوستان میں پھیلنے سے اطلاع دی۔ پھر ابھی ہندوستان کے ایک شہروں میں ہی اس کے کیس ہوئے تھے۔ کہ حضرت مرزا صاحب نے دیکھا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے سیاہ پودے کڑکے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ نے خواب ہی میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ تو جواب ملا کہ یہ طاعون کے پودے ہیں۔ پھر آپ کو اطلاع ہوا کہ الامراض تشاع والنفوس تضاع۔ یعنی بیماریاں ہست پھیلے گی۔ اور جانیں ضائع ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد نہایت شدت کے ساتھ طاعون پنجاب کے مختلف شہروں میں پھوٹا۔ اور لاکھوں آدمی ہلاک ہوئے اور جو رہے ہیں اسی ضمن میں آپ نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی کہ طاعون سے احمدی جماعت کے لوگ نسبتاً پاک امن میں رہیں گے۔ چنانچہ مشاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ہلاک عذاب سے احمدی سوسائے شاذ و نادر کے امن میں رہے۔ اور اس نشان کو دیکھ کر ہزاروں لوگ حضرت مرزا صاحب کی جانب میں داخل ہوئے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ گاؤں کا بیشتر حصہ طاعون سے تباہ ہو گیا۔ مگر احمدی بالکل محفوظ رہے۔ پھر طاعون کے متعلق حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کہ: اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ۔ یعنی جو تیری چار دیواری کے اندر ہیں۔ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ اس الہام کے بعد قادیان میں بھی طاعون پڑا۔ (گو ایسی کبھی نہیں پڑی کہ گاؤں کو ہی تباہ کر دے۔ جیسا کہ اور اکثر جگہ ہوا۔ کیونکہ اسکے متعلق بھی حضرت صاحب الہام تھا کہ تباہ کرنے والی طاعون قادیان میں نہیں پڑے گی) اور عمان دفعہ سخت حملے بھی ہوئے لیکن جبکہ آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے لوگ طاعون کا شکار ہو رہے تھے۔ آپ کا گھر چاروں طرف سے دوسرے گھروں کے ساتھ ملحق ہے۔ اور جس میں قریباً ستر اسی آدمی رہتے ہیں۔ وہ بالکل محفوظ رہا۔ اور اب تاکہ +

پھر پنڈت لیکھرام تو آر یہ مذہب کا ایک بڑا ایڈر تھا۔ اسکے ساتھ جیب آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی جس کا حاصل یہ تھا کہ پنڈت لیکھرام چھ سال کے اندر عید کے ساتھ والے دن ہلاک کیا جائیگا۔ اور اس پیشگوئی کی وجہ یہ تھی کہ پنڈت لیکھرام نے حضرت مرزا صاحب اور اسلام کے خلاف بہت گندے سے گندے مضامین لکھے تھے۔ اور آپ کے درجہ کی بے باکی دکھائی تھی۔ اور حضرت مرزا صاحب کے مقابلہ پر مبارک کے میدان میں آیا تھا۔ اور آپ سے نشان طلب کیا تھا۔ جب حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اسکے متعلق مندرجہ بالا خبر دی تھی۔ کہ وہ چھ سال کے اندر اندر عید کے دوسرے دن ہلاک کیا جائیگا چنانچہ سب جانتے ہیں کہ لیکھرام پیشگوئی کے پانچویں سال عید کے دوسرے دن یعنی چھ مارچ ۱۸۹۷ء کو لاہور میں قتل کیا گیا۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لئے حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر فہرہ لگا گیا۔ اس نے حضرت مرزا صاحب کے خلاف اپنی زبان اور قلم کی چھری چلائی۔ اللہ نے بھی اسکے جواب میں ایک چھری سے ہی اس کا کام تمام کیا۔ اِنِّیْ ذَٰلِکَ لَعِیْذٌ +

پھر عجیب بات یہ کہ تین نکست قاتل کا باوجود ہزارہ کوشش کے کوئی پتہ نہیں چلا۔ معلوم نہیں کہ وہ کوئی آدمی تھا کہ جو مخفی ہو گیا۔ یا کوئی فرشتہ تھا۔ جو آسمان پر چڑھ گیا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ موت لیکھرام کا قتل ہوا۔ اس وقت اس کے مکان کی دیوار ہی میں کوئی باجھڑی سے ملنے دلا آیا ہوا تھا۔ اس لئے قاتل باہر تو نہیں جاسکتا تھا۔ بلکہ جیسا کہ لیکھرام کی بیوی وغیرہ کی روایت ہے + قاتل کے چھتے کے اوپر چڑھ گیا۔ اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس پیشگوئی کی اشتهاروں

اور کتب کے ذریعہ انھوں لوگوں میں پہلے سے اشاعت کر دی گئی تھی۔ اور خود آریوں کی طرف سے
 ہی انکی کافی اشاعت ہو چکی تھی۔ کیونکہ وہ اس وقت تو خود حضرت مرزا صاحب کی ہلاکت کے منتظر
 تھے۔ اور انھیں بلاتے تھے۔ کہ پر وہ غریب کیا ظہور میں آنے والا ہے ؟

پھر ڈپٹی عبداللہ اکھم عیسائی کے متعلق بھی مباحثہ کے بعد حضرت مرزا صاحب نے پیشگوئی
 فرمائی۔ کہ وہ پندرہ مہینہ کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گا۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے
 اور اس پیشگوئی کے اندر دراصل دو پیشگوئیاں تھیں۔ جیسا کہ الفاظ "بشرطیکہ حق کی طرف
 رجوع نہ کرے" سے ظاہر ہے۔ یعنی ایک یہ کہ اگر وہ رجوع نہ کرے گا۔ تو ضرور پندرہ مہینہ
 کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ اگر وہ رجوع کرے گا۔ تو پندرہ مہینہ کے اندر نہیں ہوگا
 اور ظاہر ہے کہ یہ ہر دو پیشگوئیاں صریح غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا
 ہے کہ فلاں آدمی اتنے عرصہ کے اندر مر جائے گا۔ اور نہ ہی یہ کہہ سکتا کہ وہ اتنے عرصہ کے اندر
 نہیں مرے گا۔ غرض حضرت مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مندرجہ بالا پیشگوئی عبداللہ اکھم
 عیسائی کے متعلق فرمائی۔ اور وہ پوری ہوئی۔ کیونکہ پیشگوئی مندرجہ بالا کے اوپر محنت ہیبت طاری
 ہوئی۔ اور اس نے ایک بھری مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ میں نے اسے رجوع کیا
 حالانکہ وہ اپنی کتاب میں پہلے ایسا کہہ چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ میعاد کے اندر اس نے بڑی
 گھبراہٹ کے ساتھ دن گزارے۔ کبھی ایک شہر میں جاتا۔ اور کبھی دوسرے شہر میں۔ اور
 وہ باتوں کو ذکر اٹھاتا۔ اور اسے راستہ میں بوہنی دہی سانپ نظر آتے۔ علاوہ ازیں پہلے تو
 وہ ہر طرح تقریر اور تحریر میں اسلام کے خلاف بوتا رہتا تھا۔ مگر میعاد کے اندر وہ خاموش رہا
 غرض اس نے کئی طرح سے اپنے ولی خوت کا اظہار کیا۔ اور جب پندرہ مہینہ کی میعاد
 گزرنے پر حضرت مرزا صاحب نے اس کے لئے پے درپے کئی ہزار روپے کے انعامی وعدہ کے
 ساتھ اشتہار شلیح کھڑا کیا۔ کہ وہ قسم کھا جائے۔ کہ میعاد کے اندر اس پر خوف مستولی نہیں رہا۔ اور یہ
 کہ اسلام کا رعب اس پر غالب نہیں ہوا۔ تو اس نے قسم کھانے سے پہلو تہی کی۔ ان سب باتوں سے
 ظاہر ہے۔ کہ اس نے ضرور دل میں رجوع کیا۔ اور رجوع دل ہی کی کیفیت کا نام ہے۔ ان
 بے شک ظاہر میں شواہد موجوم دہونے چاہیئیں۔ اور وہ نمایاں طور پر موجود ہیں۔ غرض ایک پیشگوئی

تو اس طرح پوری ہوئی۔ اور اسکے ساتھ کی دوسری اس طرح پرنجری ہوئی کہ جس نے بیواؤں کو
 پرانے آپ کو ان میں سمجھا۔ اور قسم کھائے کہ بھی انکار کیا۔ اور اس طرح اپنی خاموشی سے
 مخلوق خدا کو دھوکا دینا چاہا۔ اور شوشی کا پہلو اختیار کیا۔ تو اسکے متعلق جو حضرت مرزا صاحب
 کا آخری اشتہار شائع ہوا تھا۔ جس میں اسکو قسم کے لئے بلایا گیا تھا۔ اور کافی ہزار روپیہ کا انعام
 مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پندرہ مہینہ کے اندر اندر عبداللہ آہم حضرت مرزا صاحب کی
 دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دیکھتا ہوا کمال حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔
 پھر جب بنگال کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ یعنی مشرقی اور مغربی بنگال۔ تو اسپرنگاویوں
 نے بہت شور مچایا۔ کہ یہ تقسیم منسوخ ہونی چاہیے۔ مگر گورنمنٹ کی طرف سے صاف انکار کیا
 گیا۔ اور یہی کہا گیا۔ کہ اب یہ تقسیم قائم رہیگی۔ اور حکام بالائے اس تقسیم کو اٹل قرار دیا۔
 بڑے بڑے مدبرین ملک اور پارلیمنٹ نے قطعی فیصلہ کر دیا۔ کہ یہ فیصلہ منسوخ نہ ہو گا۔ حتیٰ کہ
 بنگالی بھی یوں ہو کر خاموش ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کی زبان بوجاری
 کیا۔ کہ ”پہلے بنگال کی نسبت جو حکم جاری کیا گیا تھا۔ اب ان کی دیکھنی ہوگی“ اس وقت
 تقسیم کا فیصلہ ایسا قطعی طور پر ہو چکا تھا۔ کہ بعض بنگالی اخباروں نے اس پیشگوئی پر ہنسی اڑائی۔ کہ
 باوجود بنگالیوں کے شور کے مدبران ملک اور پارلیمنٹ تو قطعی فیصلہ کر چکے ہیں۔ کہ اب یہ حکم
 قائم رہے گا۔ لیکن یہ شخص ایک گال کاٹنے والا کہتا ہے کہ نہیں بنگالیوں کی ضرور اس حکم
 کے متعلق دیکھنی کی جائیگی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ آدمی تو بے شک ایک گاؤں کا رہنما
 ہے۔ مگر وہ بول اس قدر اس کے حکم سے رہا ہے۔ جو سب غیبیوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ وہی خداوند
 جس نے حضرت مرزا صاحب کو یہ الہام کیا تھا کہ بنگالیوں کی دیکھنی ہوگی۔ وہ ہمارے ملک معظم
 خارج بیجم کو تاجپوشی کے لئے لندن سے چلا ہزار میل پر دہلی میں لایا۔ اور ان کے منہ سے
 اعلان کر دیا۔ کہ تقسیم بنگال منسوخ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہیں صفائی کے ساتھ حضرت مرزا صاحب
 کی پیشگوئی پوری ہوئی۔

پھر اپنے سن ۱۹۰۵ء میں اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر موجود جگہ کے متعلق
 پیشگوئی فرمائی۔ اور اس جگہ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ اسکے مطالعہ سے دل کانپ اٹھا۔

آپ نے کھا کہ :-

اک نشان ہوا آج سے کچھ دن بعد
آئے گا قہر خدا سے خلق پر اک انقلاب
اک جھپکنا زبانا ہو جائیگی زیر و زبر
مات جو رکھتے تھے پوشاکیں رنگ بیاہن
خون سردوں کے کوہستان آب و ہوا
مضمحل ہو جائینگے اس خوف سے سب جن دہش
اک نمونہ قہر کا ہو گا وہ ربانی نشان
وحی حق کی بات سمجھ کر رہیں یہ ضرور
پھر اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :-

” زمین پر اس قدر تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا۔ ایسی تباہی کہیں نہیں
آئی ہوگی۔ اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائینگے کہ گویا اس میں کبھی آبادی نہیں تھی۔۔۔۔۔
دن نزدیک ہیں۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر میں کہ دنیا ایک نیامت کا نظارہ
دیکھیگی۔۔۔۔۔ لے یورپ تو یہی امن نہیں۔ اور اسے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں۔ اور جزائر
کے بہنے والو! کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرنے دیکھتا
ہوں۔ اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں گا

پھر اس جنگ کے بھرنے کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام نے ظاہر کیا کہ :- کشتیاں چلتی ہیں تاروں
کشتیاں :- اب دیکھئے کہ یہ ساری پیشگوئی کس صفائی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ آہ! اگر لوگوں کے
دلوں میں صداقت کی تلاش ہو۔ تو یہی ایک پیشگوئی حضرت مرزا صاحب کو جہاد قیامت کرنے کے لئے
بہت کافی ہو۔ پھر دیکھئے کہ اس پیشگوئی میں زار و زور کی حالت کا کیا نقشہ کہینا چاہیے۔ حضرت
مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ :-

مضمحل ہو جائینگے اس خوف سے سب جن دہش :- زار بھی ہو گا تو ہو گا اس گہری بامال ناز
اخبارات کا مطالعہ کرنا اسے جانتے ہیں کہ زار کا اس جنگ میں وہ حال زار ہوا ہے کہ سکر بدن کے

رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کجاوہ عیش و عشرت کے ساتھ کروڑوں سالوں کی حکومت کر رہا تھا
 ادایک نہایت وسیع ملک کا خود مختار بادشاہ تھا۔ مگر کجاوہ اب ہزاروں سال کے ساتھ کچھ میں پڑا ہوا ایک
 تلخی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اس کی حالت زار زبان حال سے پکار پکار کر حضرت مرزا صاحب
 کی صداقت نہیں بیان کر رہی۔ خدا اپنے ذہنوں میں یہ نقشہ جو جاؤ کہ ایک انسان گھڑوں کا
 رہنے والا جس نے اپنی ساری زندگی گوشہ نشینی میں ہی گزار دی۔ کس طرح تمہارے سامنے
 دنیا کی آئندہ حالت کا نقشہ کھینچ کر رکھ رہا ہے ؟

یہ چند پیشگوئیاں سمیٹے بطور نمونہ اس موقع پر بیان کی ہیں۔ ورنہ حضرت مرزا صاحب کو جو
 نشانات اللہ تعالیٰ نے دئے ہیں۔ ان کا تو ایک دریا بہ رہا ہے۔ مگر افسوس باد جو یہ کھلے
 کھلے نشانات کے دنیا خواب غفلت میں پڑی سوتی ہے۔ اور نہیں دیکھتی۔ کہ سورج اپنی چمکا
 شعاعوں کے ساتھ نکل چکا ہے۔ بھلا ناظرین اپنی اپنی جگہ تعصب کے لاکٹ کو ٹھنڈے
 دل سے غور کریں۔ کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہی خود نہ بتائے۔ کیا انسان کو اس قدر صفائی
 کے ساتھ غیب پر اطلاع ہو سکتی ہے۔ بے شک کیا بعض باتوں کا پیش از وقت پتہ

پیشگوئیوں کے متعلق اعتراضات کا اصولی جواب

بعض لوگ حضرت مرزا صاحب کی بعض پیشگوئیوں کے متعلق اعتراض کیا کرتے
 ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ قطع نظر اس کے کہ
 وہ پوری ہوئیں یا نہ ہوئیں۔ قرآن شریف کی آیت جسے ہم نے بطور معیار
 کے پیش کیا ہے۔ یعنی آیت لا یظہر علی غیبہ الخ وہ کیا کہتی ہے
 سوا ظاہر ہے کہ اس میں تو صرف یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ مصفا غیب پر کثرت کے ساتھ اطلاع سوار ہوں
 کے اور کسی کو نہیں ملتی۔ اور یہ اصول بہر حال حضرت مرزا صاحب کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر بعض
 محال یہ بھی مان لیا جاوے۔ کہ حضرت مرزا صاحب کی کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ پھر بھی اس اصول کے
 ماتحت حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر کوئی شبہ وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ آیت سب پیشگوئیوں کے واضح طور
 پر پورا ہو کر بطور معیار کے نہیں پیش کرتی۔ بلکہ صرف یہ اصول قائم کرتی ہے کہ کثرت کے ساتھ مصفا غیب
 اطلاع صرف رسولوں ہی کو دیکھاتی ہے۔ پس جس کے متعلق یہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی کوئی پیشگوئی

لگ سکتا ہے۔ مثلاً اگر ایک طالب علم کمزور اور کند ذہن ہو تو اس کی نسبت اُستاد کا یہ اندازہ کہ وہ ذلیل ہو جائے گا۔ بیشک اگر درست تھکیگا۔ اور گو بظاہر یہ بھی ایک غیب کی خبر ہوگی۔ مگر یہ مصفا غیب

بقیہ ششیدہ جو مہ نامیغیب پر مشتمل تھیں وہ پوری ہوئیں۔ تو معیار زیر بحث کی دوسری صدفات بہر حال ثابت ہو جائیگی۔ خواہ اس کی بعض پیشگوئیاں بظاہر قابل اعتراض ہوں۔ مثلاً اگر ایک شخص نے بہت سی پیشگوئیاں کیں۔ جو سب مصفا غیب پر مشتمل تھیں یعنی ایسا غیب جس کا علم خدا کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ تو اگر ان میں سے اتنی پیشگوئیاں جن پر کثیر کا لفظ عرفاً اطلاق پاسکے۔ پوری ہو جائیں۔ تو آیت کا بظہر عین غیبہ کے مطابق اس کی صداقت بہر حال ثابت ہے۔ کیونکہ اس میں کثرت ہی کو معیار دکھا گیا ہے پس اُسوۃ معیار نہ زیر بحث کے مطابق بعض پیشگوئیوں کا قابل اعتراض ٹھہرنا پیشگوئی کرنے والے کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ کثیر التعداد پیشگوئیوں کا سچا ہونا اسکے نیماں ثبوت ہونے پر دلیل ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ آیت زیر بحث غیب پر کثرت کے ساتھ اطلاق پانے کو صداقت کی دلیل ٹھہراتی ہے۔ یہ جس نے بہت سی ایسی پیشگوئیاں کیں جو مصفا غیب پر مشتمل تھیں۔ اور وہ پوری ہوئیں۔ تو اس نے باقیا وغیرہ کثرت کے ساتھ امور غیبیہ پر اطلاق پائی۔ پس وہ صادق ہے۔ خواہ اس کی بعض پیشگوئیاں بظاہر واضح طور پر پوری نہ بھی ہوں۔ اور یہ بات عقلاً بھی درست ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص ایک ایسی بات کی پیش از وقت خبر دیتا ہے جو کائنات موجودہ کے ماتحت پیش از وقت معلوم ہونا یقیناً اور حقیقتاً عقل انسانی سے بالاتر ہے تو وہ محال ہی ماتنا پڑے گا۔ کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے اس پر اطلاع دی ہے۔ جو عالم الغیب ہے۔ پس کثرت کیا ایک ہی سچی پیشگوئی جو حقیقتاً مصفا غیب پر مشتمل ہو۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ کہ وہ خبر خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن ہاں ایسی ایک خبر خبر کی رسالت پر دلیل نہیں ٹھہر سکتی۔ نہ عقلاً اور نہ شرعاً۔ کیونکہ ایک سے یہ تو بے شک معلوم ہو گیا۔ کہ وہ خبر خدا کی طرف سے ہے۔ مگر خبر دینے والے کی رسالت پر وہ دلائل نہیں۔ کیونکہ بعض وقت خدا کی طرف سے عام لوگوں کو بھی سچے خواب یا سچے الہام ہو چکے ہوتے ہیں تا ان کے لئے ایسی چیزوں کا وجود ہی نہیں ٹھہرے۔ مگر ہاں ایسی اخبار کی کثرت عقلاً صرف اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیئے۔ جو خدا کے ساتھ تعلق میں بھی خصوصیت رکھتا ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ کلام میں رسالت کے لئے کثرت ہی کو معیار ٹھہرایا۔ حالانکہ ایک سچی پیشگوئی بھی ایک حد تک

نہیں کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہو۔ بلکہ تجربہ سے انسان ہی ایسے غیب پر ایک حد تک قادر ہو سکتا ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ مصداق غیب جس کا علم خاص باری تعالیٰ کا حصہ ہے

بقیہ حاشیہ: قرآن کے ساتھ تعلق ثابت کرتی ہے۔ پس جس کی پستی ایسی پیشگوئیاں جو مصداق غیب شتمل ہوں۔ پوری جواب دیں۔ وہ بہر حال منجانب اللہ ہے۔ خواہ اس کی بعض دوسری پیشگوئیاں ہیں بظاہر قابل اعتراض نظر آویں۔ کیونکہ آیت لا یطأر علی غیبہ احدٌ اُسکو سچا ثابت کر رہی ہے۔ ہم تو قرآن مشیعین کے پیچھے ہیں۔ پس جب قرآن شریف ایک شخص کو سچا ثابت کرتا ہے۔ تو ہم کون ہیں جو اس کا انکار کریں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اعتراض ہی غلط ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی بعض پیشگوئیاں غلط تھیں کیونکہ وہ سب کوئی مصداق ہی کے ساتھ پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور ہو گئی۔ صرف ایک دو کے متعلق ہمارا اور ہمارے مخالفین کا اختلاف ہے۔ مگر ان پر بھی اگر سنت اللہ کے مطابق نظر ڈالی جاوے تو کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صحت فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیہ الکتب تنہا آیات محکمات من ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم ذلیع ذیتبعون ما قلنا بلہ منہ اتبعوا الفتنة۔ (آل عمران رکوع ۱) یعنی اللہ نے کتاب انادی ہے۔ جس میں بعض آیات محکمہ (یعنی کئی) ہیں جو وہی اصل کتاب میں۔ اور بعض آیات متشابہات میں سے ہیں (یعنی ان میں جن میں تبد واقع ہوتا ہے۔ اور جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں) پس جو لوگ کہ کجرو ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فتنة پیدا کریں، دیکھو اس آیت کریمہ میں کس مصداق ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کی طرف سے جو آیت آیا کرتی ہیں ان میں سے بعض متشابہات یعنی غیر واضح بھی ضرور ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ باایمان ان غیب کا ثواب قائم رہے۔ اگر سب آیات میں وہی کمال، غائی ہوتا اور کسی طرح سے بھی مخالفت ان میں کجور کا رت نہ نکال سکے۔ تو پھر تو ایمان کے لئے شہادت کا رنگ پیدا ہو گیا۔ اور جب شہادت کا رنگ پیدا ہوا۔ تو ثواب کیسا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی علیہ وسلم کو جو آیات دی گئیں۔ ان میں بھی بعض متشابہات تھیں تو حضرت مرزا صاحب کی آیات میں بعض کا تشابہ ہونا کس طرح ایسے کذب پر دلیل قہر ہے افسوس حضرت مرزا صاحب کی صداقت کو پرکھتے ہوئے لوگ ان معیاروں کو بارے طاق رکھ دیتے ہیں۔ جس سے کہ فتنة انبیاء کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ قریم زمانہ سے اللہ کے

اس پر کثرت کے ساتھ سوا۱۱ دلوں کے کسی کو اطلاق نہیں صحیح باقی۔ جیسا کہ آیت کا لفظ علی غیبہ آتا

بقیہ حاشیہ۔ رسول سیالچ دعویٰ کرتے آئے ہیں اور ان کے دعویٰ کو ہمارے مخالفین قبول کرتے ہیں۔ پس جن وجوہات سے گذشتہ مسلمانوں کو صادق سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہی حضرت مرزا صاحب کی صداقت ثابت کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو قبول نہ کریں؟ یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر گذشتہ مسلمانوں کی صداقت کے معیار حضرت مرزا صاحب کے ہی ثابت کریں تو آپ پر ایمان لانا ہی ویسا ہی ضروری ہوگا۔ جیسا کہ دوسرے مسلمانوں پر رسول اللہ کے رسولوں میں تفریق لازم آئیگی۔ اور تفریق سے ہم کو رد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا: لا تفرق بین احد من رسولہ (سورہ بقرہ) نیز ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون فومن ببعض و نکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک مسبیلاً۔ اولئک ہم الکافرین حقاً واعتدنا للکافرین عذاباً عظیماً۔ (پارہ ۲ رکوع ۱) پس جب قرآن شریف کے پیش کردہ معیاروں کی روش سے حضرت مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہے۔ تو انکار کرنا تو ایسے ایک دھوکے کی طرح توجہ نہ کرنا جو اسے اپنا انجیم سمجھتے ہیں۔ بات بہت سادہ ہے۔ قرآن مصفا غیب کا دروازہ رسولوں کے سوا اور سب پر بند کرتا ہے۔ پس جب حضرت مرزا صاحب نے بہت سی ایسی پیشگوئیاں کیں۔ جو مصفا غیب پر مشتمل تھیں۔ اور وہ پوری بھی ہوئیں۔ تو لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ قرآن شریف تو آپ کی صداقت پر مہر لگا دی۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض یوزی نہیں ہوئیں۔ سواض کے جواب میں یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ سنت اللہ کے موافق آپ کی کسی پیشگوئی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ہاں ایک ذمہ دار ایسی ہیں جنہیں ہمارے مخالفین کجی کا زامہ نکالتے ہیں مگر بعض کا ایسا ہونا قرآن شریف کی روش سے موجب اعتراض نہیں۔ کیونکہ قرآن شریف تشاہدات کے وجود کو بھی ضروری قرار دیتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پس جب قرآن شریف بعض پیشگوئیوں کے تشاہدات میں سے ہونے کو کذب کی دلیل نہیں قرار دیتا۔ بلکہ ایک حد تک سارے کا وجود ضروری بیان کرتا ہے۔ تاہم بہت سی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کو صداقت کا یقینی معیار ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف کے ہوتے ہوئے کون سلمان کہتا ہے کہ لا اذ ان شیء باہر طور پر حضرت مرزا صاحب پر ہوئی۔ وہ اس کے سیکے؟ پیسے وہ اپنے اسلام کو نذر کیا۔ کہیں پھر حضرت مرزا صاحب کو اعتراض کیا؟ تشاہدات مسلمان کہتا ہے کہ قرآن شریف کے فیصلوں پر ایمان کی دھوکے نہ دے سکتے۔ کوئی نقص کسی طرح تشاہدات کے

کا انتشار ہے۔ مگر حضرت مرزا صاحب کے اس پر اطلاق ہوئی۔ مادہ آپکی بہت سی پیشگوئیاں جو مصفا فیہ کے
مشکل تھیں وہ صفائی کے ساتھ پوری ہوئیں۔ یہ ثابت ہوا کہ آپ سنجانب اللہ ہیں۔ وہو المراد +

بقیہ حاشیہ۔ وجود کو قابل اعتراض سمجھ سکتا ہے۔ مگر انہوں میں مسلمان کہلاتے ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں اور
اس طرح مخبر صادق کا وہ کلام اپنی شدید تلخی کے ساتھ پورا پورا ہے کہ یارب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن
مجبوراً (زنان رکعت) یعنی اسے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا +

اس نوٹ کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر آدھ وجوہات بھی تحریر کروں۔ جن کی وجہ سے بعض وقت آیات اللہ
تشابہات کا رنگ اختیار کرتی ہیں۔ اور اس طرح خصم بدین کی نظر میں جسے اعتراض پڑتی ہیں وہ
اول جاتا چاہیئے کہ جب انسان کسی پیشگوئی کو سنتا ہے۔ تو اس کے متعلق ضرور اپنے دل میں ایک نقشہ جانتا ہے
کہ یہ اس طرح پوری ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس خیال پر اٹھتا جاتا ہے کہ بعد میں اس کے خلاف کسی واضح
سے وضع دلیل کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ جو احتیاط کی تعلیم ہم کو کھائی گئی ہے۔ اس کا تو یہ تقاضا
ہونا چاہیئے کہ ہم پیشگوئی کے اصل الفاظ پر ایمان لادیں اور اسکے پورا ہونے کے منتظر رہیں مگر ایسا نہیں
کیا جاتا۔ مگر باصوم ہر ایک پیشگوئی کے آئندہ ظہور کی ایک خاص کیفیت اپنے ذہنوں میں جالی جاتی ہے
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشگوئی کا کبھی کسی اور مفہوم میں ہوتا ہے۔ تو لوگ تردد میں پڑ جاتے ہیں اور
اس طرح بعض وقت ایک واضح پیشگوئی بھی تشابہ رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال دفعہ
صلح حدیبیہ میں ملتی ہے۔ آنحضرتؐ کو دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے
جس لئے اکثر صحابہ نے بھی سمجھا کہ اسی سال طواف ہو گا۔ اور بڑی شان و شوکت ہو گا۔ لیکن جب آنحضرتؐ
اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مکہ کے پاس پہنچنے پر کفر مکر نے آپ کو طواف کرنے
سے روکا۔ اس موقع پر صلح کفار مکہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے۔ اس صلح کے تحت آنحضرتؐ
کو صحابہ کے ساتھ بغیر طواف کئے مدینہ کو واپس آنا پڑا۔ اور بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا
تو یہ دکھایا تھا کہ طواف ہو گا۔ لیکن ہم بغیر طواف کئے واپس چاہتے ہیں مگر یہی مصلحت تھی کہ حضرت عمرؓ
بھی ایک وقت کے لئے اس وہم اور تہمت کے شکار ہو گئے۔ مگر آنحضرتؐ نے سمجھایا کہ مطلق طواف کرنا دکھایا
گیا تھا۔ اس سال کی شرط تو ساتھ نہ تھی۔ انتشار اللہ اگلے سال طواف کرینگے۔ چنانچہ اگلے سال کیا +

اب میں اس معجزہ کو ختم کرتا ہوں! واللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ دل سے نکلا ہے

بقیہ حاشیہ۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی پیشگوئی کے ظاہری مراد نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو استعارہ اور مجاز کے طور پر کسی باطنی مفہوم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلاً یہود کی کتب میں حضرت عیسیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ انکی بعثت پہلے حضرت ایساں جو ان سے پہلے ایک رسول گذر چکے تھے۔ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے۔ اور انکے نزول کے بعد حضرت مسیح کا ظہور ہو گا۔ ایساں پہلے جب حضرت مسیح نے دعویٰ کیا تو یہود نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی عذر پیش کیا کہ مسیح سے پہلے ایساں کا دوبارہ آنا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں مسیح نے ان سے کہا کہ دیکھو ایساں کے دوبارہ آنے سے یہ مراد نہیں کہ جو ایساں گذر چکا۔ وہی دوبارہ دنیا میں آئیگا۔ بلکہ اس کے مراد اسی ہے کہ ایک نیا مسیح سے پہلے ایساں کی قربانی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آچکا۔ اور وہی یوحنا ہے جس کی انہیں ہوں دیکھے مگر ظاہر پرست یہود نہ مانا۔

اس مثال سے ظاہر ہے کہ ہر ایک پیشگوئی کے ظاہری معنوں پر جم جانا ہلاکت کی راہ ہے۔ جس سے ہمیں ہرگز لازم ہے مگر ہمیں ظاہری معنوں پر جم ہی جاتے ہیں اور اس طرح بھی بعض آیات شائبہ کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک واضح مثال آنحضرتؐ کے زمانہ مبارک میں بھی ملتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ آپؐ کو دکھایا گیا تھا کہ آپؐ کی وفات کے بعد آپکی بیویوں میں سے ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ دالی بیوی سے پہلے وفات پائیگی۔ چنانچہ آپؐ کے بیان کرنے پر سب بیویوں نے آپؐ کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ حضرت سودہ کے ساتھ پہنچے۔ لیکن آنحضرتؐ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں میں سے ایک پہلے حضرت زینب فہرہؓ میں۔ جو آپکی بیویوں میں سے ادنیٰ نمبر پر تھیں اور زیادہ غریب کوٹنے والی تھیں۔ اس وقت جب کہ اس پیشگوئی کے حقیقی معنی یہ ہوئے کہ بیسے ہاتھ والی سے زیادہ سخی مراد تھی۔ لہذا اس کے طور پر پہلے آنحضرتؐ اور آپکی سب بیویاں یہی سمجھتی رہیں کہ بیسے ہاتھ والی سے ظاہری بیسے ہاتھ مراد ہیں۔ اور اس طرف خیال ہی نہیں گیا کہ اس کے سخاوت کی طرف اشارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحبؒ کے بالا پڑا ہے۔ اگر انہیں سے اس زمانہ میں کوئی ہوتا تو ایک مذہب بے تمیزی برپا کر دیا کہ جو پیشگوئی غلط تھی۔ قانع کہ خیر پہلے سے ہی صحابہؓ اور آنحضرتؐ اور آپکی ازواج کا یہ خیال تھا کہ ظاہری بیسے ہاتھ مراد ہیں۔

اسی طرح یہ لوگ اندر گھر کرے۔ ناظرین اس ٹپ اور خواہش کا پورا پورا اندازہ نہیں لگھ سکتے۔ جو
مدتوں سے مسیکر دل کے اندر جوش زن تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا کی

بقیہ حاشیہ: پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر ہی پیشگوئیاں جمع الی الحق سے مل جاتی ہیں مگر
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں جب بندہ اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ
اپنا رویہ بدل لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وهم
یستغفرون (یعنی اسٹریل) یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس حالت میں کبھی سزا نہیں دیا کرتا۔ جب وہ اپنی کمزوریوں
وہاپنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اسی خیال کی مدد میں فرمایا۔ ومن یعلم مثقال ذرۃ خیرا یوق (زلزال)
یعنی جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا۔ وہ اس کا اجر پائیگا۔ یعنی اگر کوئی شخص حق کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ اس کا
اجر پائے۔ خواہ رجوع کتنا ہی ضعیف ہو جیسا کہ لفظ ذرہ کا مفہوم ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو انسان کی
کیذت کا نام ہے۔ اور دل کی کینیاں کی عالم صراط خدا کی آیت ہے۔ اس ظن میں رجوع نہ کرے۔ کچھ
شواہد ملتے ضروری ہیں۔ مگر لوگوں پر سخت ہو۔ غرض وعید کی پیشگوئی رجوع الی الحق سے مل جاتی ہے۔ مگر
دیکھنے والے خود چاہتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کے تحت اس کا ٹکڑا جاتا ہے اس کا
پورا ہوتا ہے۔ ایسی پیشگوئیوں کے مل جانے کی ایک واضح مثال دعوتِ نبوی علیہ السلام کے قتل میں ملتی ہے۔
حضرت یونس نے اپنی قوم کے لئے وعید کی پیشگوئی کی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ چالیس دن کے اندر اس برہمن
کی طرف سے عذاب آئیگا لیکن چونکہ ان کی قوم نے جناب باری تعالیٰ کی طرف تضرع اور توبہ کے ساتھ رجوع
کیا۔ اس لئے وہ وعید باوجود بلا شرط ہونے کے مل گیا۔ پھر دیکھئے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ جب فرعون نے
حضرت موسیٰ کے مقابلہ پر عذاب نمودار ہوا۔ تو ان کے صوف قریب اور وہ بھی عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور
تضرع کرنے پر وہ عذاب ان سے مل گیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ فلما کشفنا عنهم الرجز الی اجل هم بالغوا اذ ہم
یزکون (دورۃ اعزاف رکوع ۶) یعنی جب ہم نے ان سے ایکسٹنٹ تک۔ عذاب ہٹا لیا۔ تو وہ پھر پہلی سی
شرارتیں کرنے لگے۔ جسکے نتیجے میں وہ آخر غرق کئے گئے۔ اسی طرح قرآن شریف میں لکھا ہے۔ وان یل
صادقا یصیبکم بعض الذی یجد کہ (سورۃ مومن رکوع ۱۴) یعنی کفار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم میرے
رُسل چاہو۔ تو پھر ضرور تم کو اس کے وعیدوں میں سے بعض پہنچیں گے یا یہاں وعیدوں میں سے صرف بعض پہنچیں
ضروری قرار دیا گیا ہے نہ کہ کل کا۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی سے وعید مل جایا کرتے ہیں۔
پھر اب بھی ہو سکتے کہ بعض وقت جس شخص کے متعلق پیشگوئی ہو۔ اس کی اولاد یا اس کا کوئی قریبی مراد
ہو۔ اس لیے امور کی صورت میں اس کا کوئی جانشین یا ہمیشی یا اس کی جاغت ہو مراد ہو سکتے ہیں صورتِ دل
کی کہ واضح مثال عکرم بن ابیہل میراثی ہے۔ جو جیل کی نہ بت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اس
کے ہاتھ میں جینے کے انگیرے ایک ایک نوڑا لگا ہوا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مر کی اس پیشگوئی کے معنی عکرم بن

کے متعلق ایک جامع مگر نہایت مختصر اور عام فہم رسالہ لکھوں۔ جو تبلیغ کی وقت اکیلا غیر احمدیوں کے
 بقیہ حاشیہ: کہ شرف الاسلام ہونا ثابت کیے۔ گویا اس پیشگوئی میں ابو جہل کے مراد عمر بن ابوجہل تھا۔ اس طرح
 لدقانی شرح موابہ اللہ فیہ میں روایت آتی ہے کہ آنحضرتؐ نے دیکھا کہ اسید (جو کہ ایک کافر تھا) اور کفری کی حالتیں اس دنیا رفت
 کو مکہ کا حاکم بنایا جائیگا۔ لیکن دفعہ مکہ سے پہلے ہی کفر کی حالتیں ذات پا گیا۔ اس نے دفعہ مکہ کے بعد آنحضرتؐ کی جگہ اس
 بیٹے عتاب بن اسید کو مکہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ پھر اسی طرح آنحضرتؐ نے دیکھا کہ قیصر و کسری کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں
 دی گئیں۔ لیکن مراد اس کے یہ تھا کہ وہ آپؐ کا خلیفہ برحق حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں بھی بیٹگی جیسا کہ واقعات نے ظاہر کیا۔ گویا
 آنحضرتؐ کی اس پیشگوئی میں آپ کے وجود سے حضرت عمرؓ کا وجود مراد تھا۔ مگر لوگ جو چونکہ ظاہری مشورہ کو دیکھتے ہیں اس لئے
 شور مچا دیتے ہیں کہ پیشگوئی غلط تھی۔ اور اس طرح بھی بعض آیات اللہ تشابہات کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔
 اسی طرح ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ پیشگوئی کی اصل سیوا کے متعلق بعض وقت غلطی میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ بعض وقت
 اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایک وقت کے لئے ایک عام اصطلاح قائم کر لیتا ہے۔ مثلاً جب کفار مکہ نے آنحضرتؐ کے عذاب کا نشان مانگا
 تو اللہ تعالیٰ نے انکو فرمایا: **قل لکم مبعود یوم** (سورہ بقرہ رکعت ۴) یعنی ان کو کہہ دو کہ اس عذاب کے لئے تمہارے
 واسطے ایک یوم کی مبعود مقرر کی جاتی ہے جس سے مراد یہ تھا جیسا کہ واقعات نے بعد میں ظاہر کیا کہ نبی کریمؐ کے مکہ سے
 ہجرت کر جانے کے قریباً ایک سال بعد کفار مکہ پر موعود نازل آیا۔ گویا اس آیت میں قریباً ایک سال کے لئے یوم کا لفظ
 رکھا گیا۔ پس تشابہ ظاہر ہے۔ اگر اس وقت ہمارے زمانہ کا کوئی مولوی موجود ہوتا تو یقیناً بول اٹھتا کہ چونکہ جو میں
 گھنٹے کے اندر اندر مساک کا فریکر لے نہیں گئے۔ اس لئے نبی اللہؐ کی غلط تھی مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ
 نسبتاً سادہ تھے۔ کیونکہ بہتوں نے جنگ بدر سے فائدہ اٹھایا (جو اس پیشگوئی کے مطابق نہیں آیا) اور اسلام اختیار کیا۔
 پھر بعض اوقات خود پیشگوئی کہنے والے کو بھی اپنی پیشگوئی کے متعلق اجتہادی غلطی لگ جاتی ہے۔ جسکی وجہ یہ ہے
 کہ چونکہ مستقل طور پر غیب کا علم صرف خدا کو ہے۔ اور انبیاء کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے بتلنے سے ہی پہنچتا ہے
 اس لئے بعض اوقات وہ اپنی قدرت اہام انہی کے ایک منہ سے کہتے ہیں مگر پیشگوئی کسی اور مفہوم میں پوری ہوتی ہے۔ انبیاء
 کی قدرت اس قسم کی اجتہادی غلطی کے اندر بعض خود بھی ہیں۔ ایک دفعہ یہی کہنا یہ اچھی طرح ظاہر ہو جاوے کہ نبی بہر حال بشری ہے
 یعنی اللہ کی صفت عالم الغیب میں اس قدر شریک نہیں ہے۔ بلکہ صرف ایک پیغامبر ہے۔ عوام الناس میں مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے
 نبیؐ کو بڑا بڑا کرتے ہیں۔ اور اسے خدا کی ایک پیچا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی طرح اپنے متبعین کی توجہ
 خدا کی طرف متوجہ کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض اوقات انبیاء سے اجتہادی غلطی کو داتا ہے۔ دوسرا
 یہ فائدہ اس میں ہے کہ تاہی غلطیاں انبیاء کی صداقت پر دلیل ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے

ہاتھوں میں یا جاسکے۔ سو اٹھ لے کر مجھے خدا تعالیٰ نے اکی تو فیق دی۔ اور میری مدت کی خواہش برائی مگر نظریں

بقیہ حاشیہ۔ الہام نیا یا ہو۔ اور وہ صادق نہ ہو تو اسکی تاویل اور الہام کے الفاظ میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ موافق ہونگے۔ تاویل اور الہام کے الفاظ میں اختلاف اس لیے ہو سکتا کہ جب فو کا منہ الگ ہو۔ یعنی الہام کرنا والا کوئی اور ہو۔ اور تاویل کرنا والا کوئی اور اسی لئے کئی دفعہ ایسا ہوا ہو کہ ایک نبی نے اللہ سے الہام پا کر ایک پیشگوئی کی۔ اور پھر اکی تشریح کہتے ہوئے اس کا ایک مفہوم بیان کیا لیکن بعد میں وہ پیشگوئی کسی اور مفہوم میں ظہور پذیر ہوئی۔ گویا پیشگوئی تو پوری ہوئی مگر نبی کی تاویل درست نہ تھی جس سے مشابہت لگ گیا کہ اصل پیشگوئی کرنا والا کوئی اور ذات ہے۔ غرض پیشگوئی کرنا والے کے بھی اپنی پیشگوئی کے اصل مطلب اور مفہوم کے متعلق بعض وقت غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ الہام کے اصل الفاظ کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ سنت اللہ کی موافق پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں۔ اگر پیشگوئی کا ظہور کسی ایسے مفہوم میں ہو گیا ہے جسے الہام کے اصل الفاظ برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کو بیان لینا چاہیے کہ پیشگوئی مذکور پوری ہو گئی ہے کیونکہ بعض وقت یہی بھی پیشگوئی کی تاویل میں اجتہادی غلطی کر بیٹھا ہے اور اس شری کروری کے عظیم الشان انبیاء و کتب مستثنیٰ نہیں حتیٰ کہ احادیث اور تاریخ سے ثابت ہے کہ خود نبیوں کے مترجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشگوئیوں کا ایک مطلب سمجھا لیکن ان کے ظہور کے وقت وہ کسی دوسرے مفہوم میں پوری ہوئی۔ مثلاً جب آپ کو ہجرت کے متعلق دکھایا گیا تو آپ نے خیال کیا کہ یہاں سے غزوہ کی طرف ہجرت ہوگی۔ مگر خدا کے علم میں شرب تھا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ازواج میں سے پہلے فوت ہونے والے کے متعلق جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد سے پہلے میرے ہاتھوں والی فوت ہوگی (املو لکت یداً) اس کے اپنے ہی سمجھا تھا کہ ظاہری لیے ماتہ مراد میں کیونکہ آپ کے سامنے ایک ازواج اپنے ہاتھ پائے بعد آپ نے نہیں رد کیا لیکن واقعہ کے بعد میں یہ ثابت کیا کہ میرے ہاتھوں کے سخاوت کی طرف اشارہ تھا۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ تیرے اہل بچاؤ میں سے جس سے انہوں نے پیچھا کرکھا تھا کہ میرے رشتہ دار محفوظ رہیں گے لیکن جب طوفان ان کے بیٹے کو آگیا تو اس وقت ان کے اللہ تعالیٰ سے اس عرض کرنے پر کہ ان ابنی من علی۔ یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا میرا بیٹا ڈب ڈب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہ لیس من اهلك انہ علی غیر صالح۔ یعنی یہ تیرے اہل سے نہیں ہو کیونکہ یہ بد عمل ہے۔ دیکھئے حضرت نوح نے لفظ اہل کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کھائی۔ اگر اس وقت اس زمانہ کا کوئی طاقتور انسان موجود ہوتا تو اس شور و آسمان سے پر اٹھایا کہ دیکھو نوح نے کہا تھا کہ میرے رشتہ دار محفوظ رہیں گے۔ مگر خود حضرت کے فرزند اور حیند طوفان کی لہروں کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ چند باتیں ہیں جنکی وجہ سے بعض پیشگوئیوں میں تشابہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تشابہ بعض اوقات انتشار الہی کے باعث ہوتا ہے۔

یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسالہ انہی حدیث کے لئے کافی ہو گا۔ بلکہ یہ تو صرف پہلے زینہ کا کام دیکھا انشاء اللہ تعالیٰ

بقدر حاشیہ وہ کیونکہ یہ سنت اللہ پر ہے کہ گو اکثر پیشگوئیاں صفائی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں مگر بعض پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انشا کا پردہ دکھایا جاتا ہے تا ایمان بالغیب کا ثواب قائم رہے۔ اور لوگوں کا امتحان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امور آئے ہیں ان سب کے ساتھ ایسے استغاثوں اور ابتلاؤں کا سلسلہ چلا آیا ہے جیسا کہ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کصیب من السلاء فیہ ظلمات ودرعد و برق (سورۃ بقرہ لکھ ۲) یعنی آپ کا وجود دنیا کے لئے ایک بارش کی طرح ہے (جہنم کی رحمت تو یہی مگر) جسکے ساتھ اللہ میری بھی ہیں اور کر کے بھی ہے اور علی بھی۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ تا لوگوں کا امتحان ہو۔ اور کھوٹے اور گھبرے میں تمیز ہو جاوے۔ اگر ہر ایک بات ایک رائے کی طرح یقینی اور متنا ہو تو پھر تو شہادت کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اور یہ سنت اللہ کے مخالف ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف کا یہ فیصلہ ہے کہ کثرت کے ساتھ امور غیبیہ پر سوار سواروں کے اور کسی کو اطلاع نہیں بخاتی جس جی کو کثرت کے ساتھ غیبی اطلاع مل گئی۔ وہ بہر حال صادق اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر ایسے شخص کی بعض پیشگوئیاں بظاہر غلط نظر آویں سو اسکے لئے بھی قرآن شریف ہی کا فتوہ موجود ہے کہ اگر متشابہات یعنی اللہ کی آیات میں بعض تشابہات بھی ضرور مہیا کرتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ تشابہ کیوں اللہ کس طرح ہو جاتا ہے۔ سو اس کا جواب بھی ہم نے قرآن شریف ہی دیا ہے۔ اور گذشتہ انبیاء کے حالات سے مشابہت میں کی ہیں کہ اس طرح تشابہ واقع ہو پایا کرتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اب اس ساری تحریر کے بعد ہم دعویٰ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہتھکے۔ تو جو تشابہ کی صورت میں ہم نے قرآن شریف کی زد سے اور گذشتہ انبیاء کے حالات سے پیش کی ہیں۔ انکے علاوہ کوئی تشابہ یا حدیث حدیث مرزا صاحب کی کسی پیشگوئی میں دکھائی ہے۔ اور اگر دکھائی گئی تو کیا یہ کچھ شرم نہیں کہ جو باتیں پہلے نبیوں میں ایک خود بخود مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اور جن کو قرآن شریف جاریہ کچھ نبیوں میں ایمانی توفیق کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔ ساری کی وجہ سے تم حضرت مرزا صاحب کو نکل بھڑاؤ اور انہی اور انہی نے اپنی طرف سے حضرت مرزا صاحب کی کوئی ایسی پیشگوئی پیش کی جو تمہارے خیال میں سنت اللہ سے باہر ہے اور تمہارے خیال میں وہ سنت اللہ کے ماتحت ہوئی۔ اور ہر دو فریق اپنی رائے پر مصر رہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اس صورت میں کچھ کوئی فیصلہ کی راہ نہیں۔ کیونکہ قرآن شریف نے ایسے موقع کے لئے بھی فیصلہ کی راہ نکال رکھی ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔ مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب پر ایک اعتراض ایسی باتیں پڑنا جو گذشتہ انبیاء پر پڑتا ہوا اور ہم بفضلِ تقدیر اس طرح ثابت دینی کو ثبوت میں۔ مولوی یوں تو بہت شور مچاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور وہ پوری نہیں ہوئی۔ مگر حرام اگر ان پیشگوئیوں کا نام بھی لیجائیں۔ جو کہ ایک کثیر تعداد میں ہیں۔ اور کمال صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں کمال کو یہ آیت پوری پوری مطابق آتی ہے کہ۔ فاما الذین فی قلوبہم زینغ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنة ویتبعون حکم الشیطان۔ وہ آیات اللہ میں سے حکایت کو چھوڑ کر صرف تشابہات کے ہی پیچھے ہے۔ نتیجہ میں تافتنہ پیدا کریں۔ مگر ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ خدا کا خوف اصل میں بلکہ سنت اللہ کے مطابق حضرت

۱۰
یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسالہ انہی حدیث کے لئے کافی ہو گا۔ بلکہ یہ تو صرف پہلے زینہ کا کام دیکھا انشاء اللہ تعالیٰ

امدان کو آگے پلانے کے لئے کسی بڑے ایسی کیفیت پیش آئیگی کیونکہ اول تو یہ رسالہ ثابت ہو
 مختصر ہے۔ دوسرے مجھے اسکے تیار کرنے میں غیر معمولی طور پر جلدی سے کام لینا پڑا ہے۔ غامکہ
 آخری حصہ نو کاتب کے بار بار تقاضوں کی وجہ سے قلم برداشت ہی بھٹتا پڑا ہے۔ ایسے ممکن ہے
 کہ بعض باتیں واضح نہ ہو سکی ہوں یا کوئی بات بیان کرنے سے گھٹی ہو جسکے لئے میں اپنی فزائیگی
 اور ایک حد تک عذیم الفرستی کا عذر رکھتا ہوں۔ اس عذرت کا خواہاں ہوں۔ ہاں ناظرین سے
 یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میں بات کے متعلق جو زیادہ وضاحت چاہیں یا اگر کوئی نئی بات
 طلب ہو تو اپنی استعداد کے مطابق خاکسار ہر وقت انشاء اللہ حاضر ہے۔ وہ بلا تکلف
 اس خاکسار کو اجاگر کرنے کے کسی فرد کو خط کے ذریعہ مطلع فرما دیں جسکے آنے پر انشاء اللہ
 ارسال کرنے میں تاخیر نہ کی جائے گی۔ مگر خدا اس معاملہ میں کوتاہی سے کام نہ لیں۔
 چند روز پہلے۔ اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ پھر سب سے خفا کے حضور پیش ہونا ہے۔
 جہاں انسان دنیا کے کاموں کے لئے اپنا سارا وقت خرچ کرتا ہے۔ وہاں آخرت کا
 پیدا کرنے کے لئے کچھ محنت و اس وقت مکان اسپر بوجھ نہ ہونا چاہیئے۔ میں سچ کہتا
 کہ حضرت مرزا صاحب کے معاملہ میں سخت بے انصافی سے کام لیا گیا ہے۔ طور تو کیجئے
 اس سے بھی بڑا کہ کوئی ظلم ہو گا کہ قرآن و حدیث حضرت مرزا صاحب کو سچا ثابت کریم
 مگر مسلمان کہانے والے اور قرآن و حدیث پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے انکار پر آمین
 رہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب پر مخالفین کا ایک سبھی ایسا اعتراض
 جو یا جس کا مثل گذشتہ انبیاء بلکہ خود سرور کائنات علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نہ ہوا
 مگر لوگ ہیں کہ انہما دھند انکار کئے چلے جاتے ہیں۔ مگر ہم مایوس نہیں۔ وہ دن آئے گا
 بلکہ سچ پوچھئے۔ تو ہم اس کی پوچھ سکتے دیکھ رہے ہیں۔ جب دنیا دیکھے گی کہ جس پھر کو
 معادروں نے رد کیا۔ وہی کوئے کا پھر نکلا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - فقط

خاکسار :- میرزا بشیر احمد
 تالیف : پنجاب
 مکتبہ اسلامیہ لاہور